A QUALITATIVE STUDY ON MOURNING-CENTERED FUNERALS

AS PASTORAL CARE:

A FOCUS ON THE KOREAN METHODIST NEW BOOK OF WORSHIP

목회적 돌봄으로써 애도 중심의 장례 예식에 관한 질적연구:

기독교대한감리회 새 예배서를 중심으로

A Practical Research Project
presented to
the Faculty of
Claremont School of Theology

In Partial Fulfillment
Of the Requirement for the Degree
Doctor of Ministry

by

Jangho Kim

May 2022

This Practical Research Project completed by

Jangho Kim

has been presented to and accepted by the
faculty of Claremont School of Theology in
partial fulfillment of the requirements of the

Doctor of Ministry

Faculty Committee

Haejung Park, Chairperson
Namjoong Kim

Dean of the Faculty

Andrew Dreitcer

May 2022

ABSTRACT

A QUALITATIVE STUDY ON MOURNING-CENTERED FUNERALS AS PASTORAL CARE:

A FOCUS ON THE KOREAN METHODIST NEW BOOK OF WORSHIP

by

Jangho Kim

I started my project from my experiences of conducting funeral services based on a funeral service guideline that did not show sufficient expression of mourning and my concern on the aging people during my ministry on a remote island. The Korean Methodist Church has tried to provide practical helps for ministers to conduct funeral services and distributed a new service guideline. However, I found when conducting funeral services under the new guideline, the ministers in the field undergo various experiences. For this project, I made a qualitative study through in-depth interviews with ministers who had experiences of conducting funeral services. As a result of the study, I found that ministers are making and using their own funeral service guidelines, and that the ministers who are in medium and large sized churches are conducting funeral services through various team ministries. I have also found that there is a clear difference in pastoral care after funeral service between the ministers of large-sized churches and medium-sized churches. And in small churches only one minister is in charge with pastoral care.

Through this project, I investigated what lacks in the new funeral service

guideline of the Methodist Church and what should be eliminated from it. And I emphasized that worship should be a service only for God and that no one else can be the center of worship. Finally, by adding a “mourning to the deceased” order to the new funeral service guideline, I presented a “mourning-centered funeral service guideline” so that the bereaved families and people who attend the funeral service can remember and mourn for the deceased. I hope that the Korean church will hold a flawless service to worship God through mourning-centered funeral services.

KEYWORDS: funeral services, mourning, pastoral care, Methodist Church’s new worship book, mourning-centered funeral service order

국문 초록

목회적 돌봄으로써 애도 중심의 장례 예식에 관한 질적연구:

기독교대한감리회 새 예배서를 중심으로

by

Jangho Kim

이 프로젝트는 애도가 결여된 장례예식서를 바탕으로 장례예식을 집례한 나의 경험과 섬 목회를 하며 점차 고령화가 되어가는 성도들과의 관계를 이루어 가며 생긴 관심으로부터 시작되었다. 기독교대한감리회에서는 *새 예배서*를 보급해서 목회자들의 예식과 예배를 집례하는데 실제적인 도움을 주고자 했다. 그러나 예배서로만 예배와 예식을 집례했을 때, 그 현장에서 목회자들이 경험하는 것은 다양하다는 것을 느끼게 되었다. 이 프로젝트를 위해 나는 장례예식을 집례한 경험이 있는 목회자들과 심층 면담 방법으로 질적연구를 수행하였다. 연구 결과 목회자들은 자신들만의 장례예식 순서를 만들어서 사용하고 있음을 알게 되었고, 중·대형 교회의 목회자들은 다양한 팀 목회를 통해서 장례예식을 집례하고 있음을 발견하게 되었다. 목회 돌봄 역시 중 대형교회의 목회자, 그리고 작은 교회에서 단독으로 목회하는 목회자 사이에는 엄연한 차이가 있음을 알게 되었다.

나는 이 프로젝트를 통하여 감리교회의 *새 예배서*의 장례예식 순서에 삭제해도 될 만한 순서가 무엇인지 알아보고, 또한 무엇이 결여되어 있는지 연구하였다. 그리고

예배는 하나님을 위한 예배가 되어야 하며, 그 외의 누구도 예배의 중심이 될 수 없고, 되어서도 안 된다는 것을 강조하였다. 끝으로 나는 *새 예배서*에 임종예식에서 ‘성찬’을 첨가하는 임종예식을 제시했다. 그리고 장례예식에서 ‘애도’ 순서를 첨가함으로써 장례예식에 참석한 유가족들과 회중들이 고인을 기억하고, 애도하는 시간을 갖도록 ‘애도 중심의 장례예식 순서’를 제시하였다. 나는 한국 교회가 애도 중심의 장례예식을 통해서 하나님을 예배하는 온전한 예배가 되기를 소망한다.

KEYWORDS: 장례예식, 애도, 목회 돌봄, 기독교대한감리교회 새 예배서, 애도 중심의 장례예식

SUMMARY

In Chapter I, I state the reason for choosing the theme of this research, describe its method and scope, and explain its importance and value. As funeral service is important in ministry, I raise the question of what the bereaved family and the minister experience through funeral services and what kind of worries and difficulties the minister experience about the funeral service in the case of a believer's sudden death. I found that the order of "mourning to the bereaved" was omitted from the new funeral service guideline for the Korean Methodist Church.

In Chapter II, I describe the process of change until the birth of the new funeral service guideline for the Korean Methodist Church. After explaining the funeral service guideline, its sample sentences, and how the new guideline was born, I compare the order of funeral service with that of other denominations to investigate its own characteristic.

In Chapter III, I describe funeral service and define its purpose and function. And introducing several types of funeral service, I compare funeral service orders of some major denominations in Korea and briefly introduce the characteristic of each denomination.

In Chapter IV, through a phenomenological qualitative research, I discuss what the research participants experienced and how the experience affects funeral services. To find out what the ministers conducting funeral services experience and what they expect in funeral services, I held in-depth interviews with them. With participants who were not allowed by time and conditions, I interviewed through Zoom. Through the open coding of interview contents, 4 categories — funeral service guideline, funeral service, mourning, pastoral care — were derived. And these 4 categories were classified into 7 thematic subgroups and 37 subjects. By interpreting

the research result from the perspective of worship theology, I suggest that church community—the bereaved families who lost their loved ones and the believers who participated in the funeral service—have a time for mourning together for the deceased and try to make the funeral service as a worship with empathy and sincerity, not a customary formal service. And I also suggest a plan for pastoral care.

In chapter V, mourning and pastoral care are dealt with. I describe several scholars' definitions of mourning, including what mourning is, why mourning is important, and what happens in the absence of mourning, as well as the process and duration of mourning — when and how long mourning is necessary. Here, I also suggest that the church community should care for the broken hearts and life circumstances of those who sent their beloved ones, and that the caregivers need to be educated and trained to take care of them with sincerity, although the pastoral care belongs to the ministry which is under the responsibility of a minister.

In chapter VI, as a conclusion of the research, I suggest a mourning order for the new funeral service guideline of the Korean Methodist Church and a practical plan for pastoral care. First, I eliminated 'opening praise' and 'responsive reading' from the order and added 'personal history and mourning' and 'entrusting to God' written in the form of a table after sermon. Second, I added the 'Eucharist' in the death service. Third, I suggested that there should be an order of mourning in funeral services, emphasizing that it is an order which enables a funeral service to become a true worship by more remembering and mourning for the deceased. Fourth, I suggested that Theological University and the Training Center should regularly conduct seminars and stage demonstrations for service renewal to improve the quality of worship.

The Korean Methodist Church, as well as the Presbyterian Church and the Holiness Church, compiled and distributed funeral service guidelines. However, not only the Methodist

Church, but also other churches seem to have little interest in what happens and what ministers and congregations experience at the scene of funeral services. The originality of this project is that it makes mourning recognized as a necessary order in the funeral service and it makes the funeral service respected as a complete worship to God. I hope that non-Christians as well as Christians will hold a funeral service which enables a flawless worship of God through mourning.

국문요약

1 장에서 나는 본 연구 주제를 선정한 이유를 밝혔고 연구의 방법과 범위를 기술하였다. 그리고 본 연구가 필요한 이유와 연구의 가치에 대해서 설명하였다. 목회 현장에서 장례예식이 중요한 만큼 장례 중 이루어지는 각종 예식들을 통해서 장례예식에 참석하는 유가족들과 목회자들은 무엇을 경험했고, 목회자는 갑작스럽게 일어나는 장례에서 장례예식에 대해 어떤 고민과 어려움을 겪었는지에 관하여 문제를 제기했으며, 기독교대한감리회 *새 예배서*의 장례예식 순서에 '애도' 순서가 빠져 있음을 발견하였다.

2 장에서 나는 기독교대한감리회의 *새 예배서*가 나오기까지의 변천 과정을 언급하였다. 감리교회 *예식규범*과 *예문* 그리고 *새 예배서*가 나오기까지의 과정을 설명하고, 타교단의 예배서에서는 어떤 순서가 특징적인지를 비교하였다.

3 장에서 장례예식에 대해서 기술하였다. 장례예식의 목적이 무엇인지, 그리고 장례예식의 기능이 어떤 것인지 연구하였다. 그리고 장례예식의 종류를 소개하였다. 특별히 한국의 주요 교단별 장례예식순서를 비교하였고, 교단별 특징을 간략하게 소개하였다.

4 장에서는 현상학적 질적연구를 통해서 연구 참여자가 어떤 경험을 했으며, 그 경험이 장례예식에 어떤 영향을 주는지를 연구하였다. 목회자들은 장례예식을 집례하면서 무엇을 경험하고 있는지, 그리고 장례예식에서 무엇을 기대하고 있는지를 목회자들과 만나서 심층면담을 실시했고, 시간과 여건이 허락하지 않은 목회자들은 줌 (Zoom)으로

면담하였다. 그리고 면담 내용을 개방 코딩하여 4개의 범주와 7개의 주제 군과 37개의 주제가 도출되었다. 도출된 4개의 범주는 '장례예배서' '장례예배' '애도' '목회 돌봄'이다. 나는 이러한 질적연구 결과를 예배신학 관점에서 해석함으로써, 장례예식에서는 사랑하는 사람을 먼저 보낸 유가족들과 장례예식에 참여한 성도들이 함께 애도하는 시간을 갖게 해야 하며, 장례예식이 관례적인 예식이 아닌 공감과 진정성이 있는 예식이 되도록 교회 공동체가 함께 노력해야 한다고 제안하였으며, 또한 목회돌봄에 대한 방안을 제시하였다.

5 장에서 애도와 목회돌봄에 관해서 기술하였다. 애도에 관한 학자들의 정의를 기술하였으며, 애도가 무엇인지, 애도가 왜 중요한지 그 이유를 기술하였고, 애도가 부재했을 때는 어떤 상황이 일어나는지, 애도는 언제, 얼마만큼의 시간이 필요한지, 그 과정과 기간에 대해서 기술하였다. 그리고 목회돌봄에 대해서는 목회자가 돌보는 사역도 있지만, 교회 공동체가 사랑하는 사람을 먼저 보낸 이들의 마음과 삶의 정황을 돌봐야 하고, 돌보는 사람들은 진실하게 돌볼 수 있도록 교육받고 훈련을 받아야 함을 기술하였다.

6 장 결론에서는 지금까지 연구의 결과를 기술하는데, 기독교대한감리회 *새 예배서*의 장례예식에 대하여 애도와 목회돌봄에 대한 제안을 하였다. 이에 형식의 측면에서 애도 의례의 부족함을 발견하여 장례예식 순서에서 현재 *새 예배서*에 나와 있는 형식을 유지하되, 목회 상황속에서 예식을 충분히 유연성을 가지고 형식적인 부분을 조정할 수 있도록 '송영'과 '교독'을 생략할 수 있고, 말씀 선포 후에 '약력소개 및 애도, 주께 맡김'의 순서를 집례할 수 있게 형식적인 측면에 있어서 재고를 요청했다. 내용의 측면에서는 추가되어야 할

의례로 임종예식에서 성만찬 예전을 포함하도록 했다. 성만찬 예전이 있는 임종예식과 성만찬 예전이 없는 임종예식으로 구분한다면, 현재 임종 전 예식과 임종 후의 예식과 겸하여 더욱 *새 예배서*의 내용이 풍성해질 수 있을 것이다. 그리고 애도의 측면에서는 장례예식 순서에 애도의 순서가 있어야 함을 제안했다. 이는 고인을 더욱 기억하고, 애도함으로써 장례예식이 진정한 예배가 될 수 있도록 하는 순서임을 강조했다. 목회자의 계속 교육의 측면으로는 신학대학과 연수원에서는 정기적으로 예배갱신 세미나와 시연 등을 통해서 예배의 질적 향상에 힘써줄 것을 제안하였다.

한국 감리교회뿐 아니라 장로교회 및 성결교회에서도 장례예식서를 편찬하여 보급하였다. 그러나 감리교회만이 아닌 각 교단마다도 예식과 예배의 현장에서 무슨 일이 일어나고, 목회자와 회중은 무엇을 경험하는지에 대한 관심은 없어 보인다. 이 프로젝트의 독창성은 본 연구를 통해 애도가 장례예식에 필요한 것이라는 것을 인식하게 하고, 장례예식이 예배로서의 가치를 존중받도록 하게 하는 것이다. 기독교인뿐만 아니라 비 기독교인들까지도 '애도'를 통해, 하나님을 온전히 예배하는 장례예식이 되기를 소망한다.

목차

TABLE OF CONTENTS

Chapter I

서론
(Introduction)

나는 지금 평균 연령이 70~80대인 도서 지역 교회 담임 목사로 사역하고 있다. 2020년 한국의 사망자 수가 27,181명이고, 평균 기대수명은 82,8세라고 하지만, 내가 사역하는 교회의 성도들을 보면, 비교적 장수하고 있다.[1] 나는 지금까지 15년을 수련전도사와 담임 목회를 하며 장례예식을 수련 목회자때 1회, 목사 안수 후 6회를 집례했다. 그러나 장례예식을 집례할 때마다 늘 마음이 무겁고, 괴로웠다. 이러한 나의 마음을 이웃 교회에서 사역하는 선배 목회자들과 나누는 과정에서, 장례예식을 더 많이 집례해 본 경험이 있는 선배 목회자들은 나보다도 더 심하게 마음 아파하는 모습을 발견했고, 그 후로 몇몇 목회자들이 모여서 장례예식을 어떻게 집례하면 유가족들에게 진실한 위로를 전하고, 장례예식을 마친 후 어떻게 해야 할지 고민하게 되었다.

감리교회의 목회자가 된 나는 처음 장례예식을 집례하고 집에 돌아와서 다시는 장례예식을 집례하고 싶지 않다는 생각을 했다. 이유는 *예문*의 순서와 예식의 절차가 장례예식을 집례하는 현장에서는 *예문*에서 제시하는 순서대로 진행하기에는 무리라는 것을 집례하는 도중에 깨닫게 되었기 때문이다. 처음 집례하는 나는 그 자리에 함께하는 성도들과 유가족들이 예식보다는 애도에 집중하는 모습에 당황했다. 찬송이 시작될 때 오열하며, 찬송과 성경을 미처 준비하지 못해서 가만히 앉아서 고개를 떨구고 있는 유가족들을 보며, *예문*의 순서만이 전부가 아니라는 경험을 했다. 그리고 장례예식 순서 중 교독문을 교독하는 순서에서는, 유가족들과 그 자리에 모인 사람들이 모두

---

[1] KOSIS국가통계포털, “통계청 2020년도 통계발표자료,” accessed March 02, 2021, https://kosis.kr/index/index.do.

기독교인이 아니었고 또한 교독문을 갖고 있지 않은 상태에서 집례자와 회중의 교독은 가능할 수 없었다. 이렇게 자연스럽지 않은 상태에서 장례예식을 집례하기는 쉬운 일이 아니었다.

A. 문제 제기

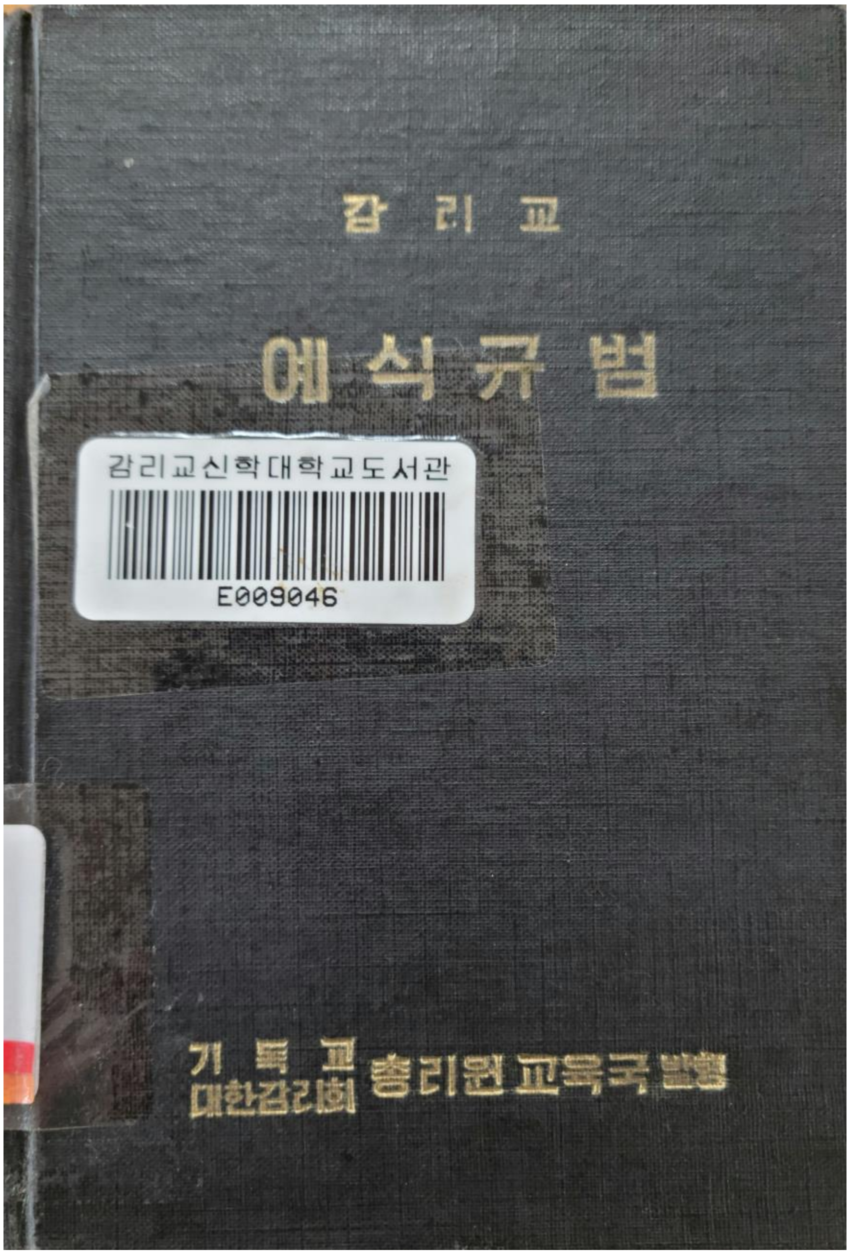
오늘날 한국 감리교회가 사용하는 *새 예배서*는 오랜 시간 예식과 예배에 대해 연구한 결과물이라고 할 수 있다. 1964 년 기독교대한감리회 총리원 교육국에서 발간한 *예식규범*은 총 166 페이지 중 '상례에 관하여' 35 페이지 분량으로 '장례식의 의의'부터 '추도 기념예배 좌석 도표'에 이르기까지 자세한 상례에 대한 설명과 예식순서, 그리고 여러가지 표와 그림이 포함되어 있다. *예식규범*은 한국 선교 초기에 장례예식을 집례해야 하는 목회자들에게 좋은 지침이 되어 많은 도움이 되었음을 알 수 있다. 감리교회는 오랜 세월동안 *예식규범*을 통해서 여러 가지 예식의 형식을 제시하였는데, 1992 년에 공식적인 예배서인 *예배서*를 출간했지만, 제 23 회 총회의 인준을 거치지 않았기에 감리교회의 공식적인 예배서로 인정받지 못했다. 이 예배서는 *예식규범*을 보완해서 *연합감리교회의 United Methodist Book of Worship* 에 수록된 기도문들을 번역하여 기도문을 삽입했다. 이러한 계기로 발전된 예배서가 *새 예배서*인데, 이는 2002 년 제 24 회 총회에서 인준을 받게 되었고, 비로소 감리교회의 공식적인 예배서로 인정받게 되었다.

2002 년 *새 예배서*의 내용 중 일부 *예문*들을 발췌해서 편찬된 *예문*은 총 4 권으로 구성되어 있다.[2] *예문 1*은 '세례·성찬', *예문 2*는 '결혼·가정의례', *예문 3*은 '안수·허입·취임·봉헌' 그리고 *예문 4*는 '장례'를 다루었다. *예문*은 가로 9cm, 세로 16,7cm 로 작은 크기라 휴대하기가 정말 편했다. 작은 크기이기에 글씨가 작아 가독성이 다소 떨어지기는 하지만, 여러가지 측면에서 장점이 된 예배서이기도 하다. 또한 예문들만 따로 정리해서 '루브릭(rubric)으로 제시한 *예문 1·2*는 총

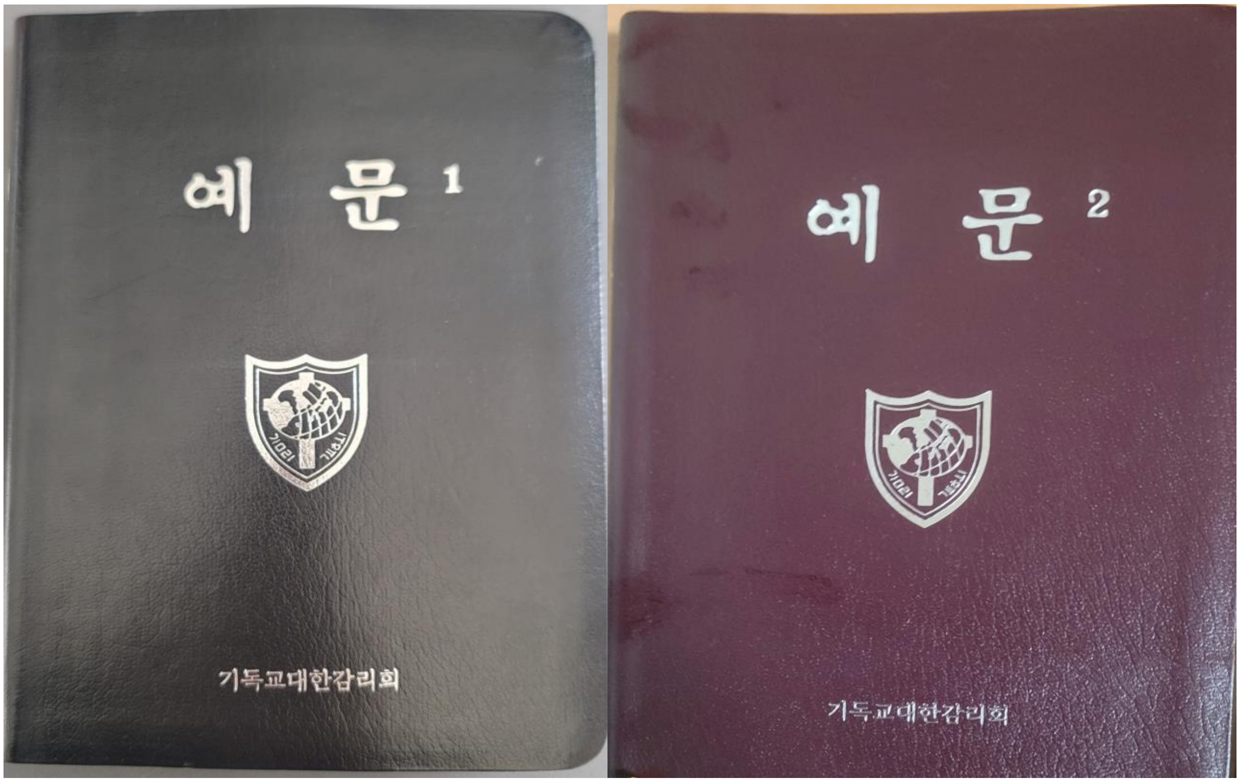
[2] 신앙과 직제 위원회, *예문* (서울: 기독교대한감리회 홍보출판국, 2002).

2 권으로 구성되었다. *예문*보다는 크지만, 가로 13,5cm, 세로 19,5cm 의 크기로 편찬되어서 찬송가와 성경과 함께 휴대하기가 편하고, 집례시 쉽게 눈에 띄어 가독성을 높인 것에 대해서 아주 만족한다.

〈사진 1〉 예식규범

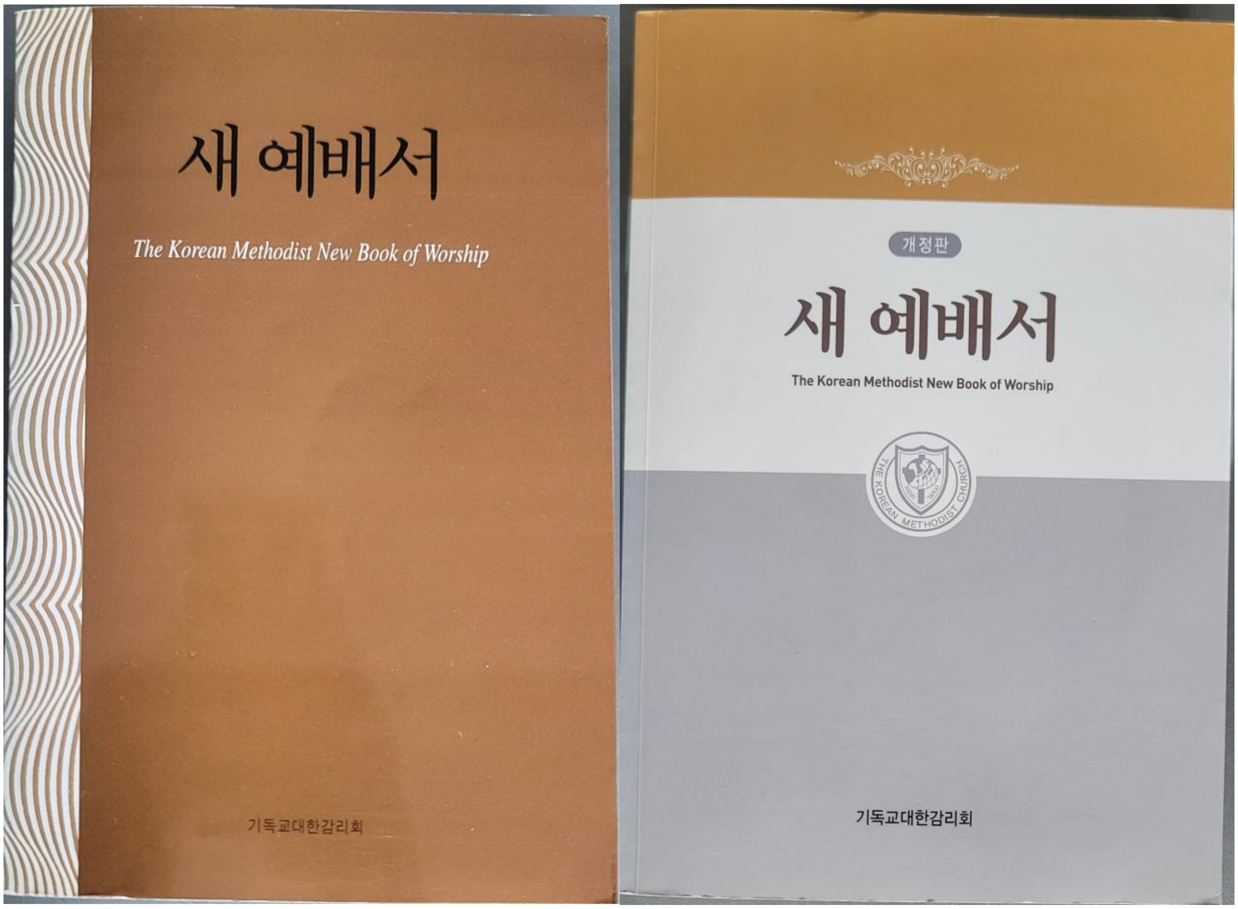
〈사진 2〉 예문 1, 2

〈사진 3〉 예문집 1, 2, 3.4

〈사진 4〉 새 예배서(좌), 새 예배서-개정판(우)〉

*새 예배서*에는 예배의 신학적인 바탕을 두고 있기에 예배의 의미와 신학적인 내용을 수록해서 두께가 두껍고 무거워서 휴대하기에는 무리가 있었다. 이를 보완해서 제 25 회 총회에서는 *새 예배서*에 부족한 부분들을 강화하고, 더욱 발전된 내용으로 *예문*을 발행하기로 결의했다. 휴대하기 간편한 크기로 책의 두께를 줄였고, 내용에 큰 차이는 없지만, 기도의 예시를 줄였다. 2005 년 제 25 회 총회에서 결의한 *예문*은 1992 년에 발행된 *예문*과 2002 년에 발행된 *새 예배서*를 참고해서 내용을 편집했는데, 목회자들의 새로운 요청과 필요에 따라 성례뿐 아니라 관혼상제와 관련된 모든 그리스도교 예식을 포함했다.[3]

---

[3] 예문연구위원회, *예문1* (서울: 도서출판 kmc, 2006), 5.

이처럼 60 여년의 세월 동안 예배의 모델을 제시해 주려는 교단의 노력으로 시대가 변천함에 따라 예배문을 발행하게 되었지만, 새롭게 편집된 *예문*과 *새 예배서*에서 제시하는 예배의 내용에는 다양한 기도 모델이 첨가된 것 외에 별다른 변화가 없는 것이 아쉽다. 목회 현장에서 *예문*과 *새 예배서*의 제시대로 장례예식을 몇 차례 집례해 보니, 장례식장의 상황과 여건에 맞지 않는 부분들이 있음을 발견하게 되었다. 그리고 예식서의 내용은 유족들을 향한 배려가 없을 뿐만 아니라, 교회가 유가족과 고인을 위한 교회 공동체의 역할이 없다는 것을 발견하게 되었다. 그래서 나는 목회자는 '단지 고인이 안치된 장소에 가서 예식을 집례함으로 장례예식을 모두 마쳤다고 할 것인지?' 신중한 물음이 생기게 되었다.

그래서 나는 한국 감리교회의 *새 예배서*에서 제시하는 장례예식 순서에 사랑하는 사람을 잃고, 아픔을 겪고 있는 이들에게 공감할 수 있는 애도를 통해 아픔을 치유하고, 회복하게 하고, 예식에 참석한 이들이 모두 진정으로 공감할 수 있는 순서가 있으면 좋겠다고 생각하게 되었다.

B. 논지에 대한 토론

본 프로젝트의 목적은 한국 감리교회의 예배서인 *새 예배서*의 장례예식에 보완해야 할 요소를 모색하고 목회 돌봄에 대한 실천적 제안을 감리교회에 제시하려는 것이다. 기독교대한감리회 *새 예배서-개정판*에서 "예배는 예수 그리스도 '안에서' 자신을 계시하신 하나님을 깨닫고, 예수님을 '통하여' 사랑과 구원의 은혜를 베풀어 주신 하나님을 만나며, 함께하시는 성령의 도우심을 받아, 죄인인 우리가 그리스도로 말미암아 하나님과 화해되고 구원받았다는 확신으로 하나님께 영광을 드리는 예배 공동체의 의식적 응답이요, 인간 개개인이 삶 전체를 드리는 헌신이며 봉사다"라고 예배에 대하여 정의했다.[4] 이와 같이 예배는 개인적인 것을 넘어서 이웃과 더불어 함께하는

---

[4] 신앙과 직제 위원회 ed, *기독교대한감리회 새 예배서* (서울: 도서출판 kmc, 2015), 23.

공동체적인 것이다. 따라서 유가족들을 위한 목회 돌봄은 목회자 혼자 수행할 수 있는 것이 아니라 교회 공동체 모두의 관심과 사랑으로 함께 감당해야 할 것이다.[5]

4 년전 나는 장인의 장례예식에서 집례자가 아닌, 유가족으로 장례예식을 경험하였다. 예식에 참여하며 내가 느낀 것은 '애도가 없는 예식은 유가족들에게 위로가 아니라 오히려 힘들고 지치게 한다'는 것과 '교회 공동체의 돌봄 없이는 사랑하는 사람을 먼저 보낸 아픔을 회복하기가 어렵거나 일상으로 돌아오기에는 어느 정도의 시간이 필요하다'는 것이다. 왜냐하면, 갑작스럽게 사랑하는 아버지를 먼저 보낸 자녀들은 슬픔으로 무기력함을 느꼈고, 또한 애도할 시간이 주어지지 않아서 장례예식이 어수선했다. 그리고 많은 조문을 받느라 지쳐 있는 상태에서, 잠시 앉아 쉴 만한 여유도 없이 위로예식을 한다며 쉼을 갖는 유가족들을 애써 모이게 하는 일로 힘들었다. 예식을 통해서 위로가 되고, 천국을 소망하며 힘을 얻어야 할 텐데, 예식의 순서와 진행 시간이 장례를 경험하는 유가족들에게 어수선함만 주었다. 유가족이었던 나는 좀 더 애도할 시간이 필요했고, 조문객이 없는 시간에는 앉아서 조금이라도 쉬고 싶었다. 그리고 장례예식의 설교를 통해서 하나님 나라를 소망하고, 부활의 의미를 되새기는 시간이 되고, 더 나아가 고인의 모습을 생각하며, 그동안 고인에게 다하지 못한 마음을 애도하며 위로를 받고 싶었는데, 위로가 되지 못하고 애써 눈물을 참으며 흐느껴 우는 것이 전부였다. 그리고 입관 시간에는 장인의 마지막 모습을 마음에 담고, 기억하도록 해주는 시간이 있을 줄 알았는데, 애도할 시간을 주지 않고 곧바로 입관예식을 집례함으로 유가족들을 더 힘들게 했다. 솔직히 예식 때문에 마지막 모습을 마음에 제대로 담지 못한 채 장례예식을 마치게 되었고, 모든 일정을 마치고 집으로 돌아온 유가족들은 장인의 유품과 흔적들을 보며 장인의 빈

[5] 한진환, "한국 교회 장례식, 이대로 좋은가?," *성경과 신학* vol. 26 (November, 1999): 290.

자리를 더 크게 느끼게 되었고, 연약해진 마음을 위로하는 공동체가 없기에 가족들이 서로 엉켜서 뒤늦게 오열하며 서글프게 애도하는 장모와 아내 그리고 형제들을 보고 마음이 아팠다.

매일 죽음을 생각하며, 장례예식을 준비하면서 목회할 수는 없지만, 그럼에도 불구하고 계속해서 준비하고, 새롭게 연구해야 하는 예식이 바로 '장례예식'임을 깨닫는다. 동역하는 목회자들도 장례예식을 마친 후 나와 비슷한 답답함을 호소하고, 장례예식에 대해서 실질적이고, 현장을 잘 이해하는 명쾌한 지침서가 있으면 좋겠다고 한다. 준비를 잘 했어도 부족하고, 돌아서면 아쉽고, 유가족들에게 미안한 마음이 들고, 장례예식 후 교회에서 만나는 유가족들을 어떻게 돌봐야 할지 고민하였다. 나도 장례예식 현장에서 이러한 감정을 느끼게 되었고, 고민하며 장례예식에 대해서 자료를 모아 보기도 했다. 그리고 주변의 선후배 목사들과 함께 고민하고 해결책을 만들어 보려고 했지만, 고민에 대한 명확한 해답을 찾지 못했다.

장례예식은 사랑하는 사람을 잃고 슬픔에 잠긴 유가족들의 상실감과 슬픔을 애써 참거나 극복하는 데 목적이 있는 것이 아니다. 무엇보다도 장례예식을 통해서 하나님을 발견하고, 사랑하는 사람을 잃은 사실을 받아들이고, 슬퍼하며 자신의 감정을 표현해야 한다. 그리고 교회와 목회자는 장례예식과 유가족들을 위해서 정성을 다해 예식을 집례하며, 서로가 서로를 위로하는 교회 공동체의 관계를 확인할 수 있어야 한다.

C. 사용할 용어들의 정의

1. 예전, 예배, 예식

예배는 사람을 위한 것도 아니고, 어떤 사물을 대상으로 하는 것도 아니다. 이러한 이유에서 장례예배[6]가 고인이나 유가족들을 위한 예배가 된다면 기독교 예배의 독특성이 무엇이고, 예배를

[6] 장례 예배에 대해서는 Ⅲ장. 장례예식, B. 장례예배의 구성, 3. 장례예식(발인예식)을 참고.

예배되게 하는 요소는 무엇인가? 예배는 오직 하나님만을 위한 것이다. 그래서 더욱 장례예식은 하나님께 초점을 맞추고, 예수 그리스도 안에서 우리를 향한 하나님의 사랑에 비추어 우리의 생명과 죽음을 조명하게 하는 기회가 되어야 할 것이다.[7] 그러나 본 연구에 앞서 '예전'과 '예배' 그리고 '예식'의 의미를 이해해야 할 것이다. '예배'와 '예전'(Liturgy)은 같은 뜻으로 사용하는데, 그 이유는 '예전'은 로마 가톨릭(전례라고 함), 영국 성공회, 개혁교회 예배학자들이 학문적으로 사용하는 용어로, 교회의 공중예배(public worship)와 같은 뜻으로 사용되기 때문이다. '성찬'과 '세례'는 '예배' 또는 '예전'에 포함되지만 이들은 특별히 '성례'로 구분하여 사용한다.[8] 예배는 하나님을 영광스럽게 하며 교인들이 은혜 받는 방법의 하나이다. 그리고 일반 예배는 주일 낮 예배, 주일 저녁(오후) 예배, 수요일 저녁 예배, 절기 또는 기념 예배(부활절, 감사절, 성탄절, 3·1 절, 광복절, 새해 등과 같이 절기를 기념하는 주일 낮 예배)를 지칭한다.[9] 그러나 예식은 편의상 부르는 일반 예배와 성례를 제외한 결혼식, 장례식, 기공식, 정초식, 입당식, 봉헌식, 교회 설립(개척)식, 입교식, 교회 임원 임명식, 찬양대원 임명식 등을 말한다. 예법과 의식은 각 나라마다 다르고, 시대와 민족의 풍속에 따라 변할 수 있기 때문에 동일하게 할 필요는 없지만, 하나님의 말씀과 달라서는 안된다. 하지만, 기독교 예식은 의식을 통해서 하나님께 신앙을 고백하고, 어떤 행사에 대한 의미를 부여하여 하나님께 영광을 올리는 형식과 절차이다.[10] 기독교대한감리회에서는 "예배와 예식을 반드시 구별해야 한다고 주장하는 것은 아무 의미가 없다"[11]고 하지만, 나는 먼저 예배와 예식에 대한 혼동을 방지하기 위해 본 연구에서는 예배와 예식을 구분해서 표현하여 장례에 관계된 모든 예식들(임종,

---

[7] William H. Willimon, *Worship as Pastoral Care 예배가 목회다*, trans. 박성환 and 최승근 (서울: 새세대, 2017), 145.

[8] 신앙과 직제 위원회 ed, *기독교대한감리회 새 예배서*, 13–14.

[9] 신앙과 직제 위원회 ed, 8.

[10] 신앙과 직제 위원회 ed, 10–11.

[11] 신앙과 직제 위원회 ed, 11.

입관, 장례(발인), 하관)을 예식으로 표현하겠다.

2. 장례

장례는 죽은 사람의 시신을 장사하는 예식으로 임종에서 입관, 출관 그리고 하관의 절차들을 말한다. 그런데 이 장례(또는 상례)는 나라마다 다르고, 시대마다 다르게 변천해 왔고, 종교에 따라 분명한 차이가 있다.[12] 그리고 한국의 장례는 지방마다, 지역마다 장례의 절차가 조금씩 다르며, 교단마다도 장례예식에 차이가 있다. 그러나 아무리 기독교식 장례 절차를 따라 장례를 진행한다고 해도, 목회자는 타종교를 갖고 있는 유가족들을 존중해 주어야 하고, 신앙을 갖지 않은 유가족들의 상황도 고려해야 할 것이다.

3. 애도

사람은 다른 생명체와 달리 감정이 있는 존재이다. 그러기에 사랑하는 사람이든, 나와 관계가 없는 사람이든 이별의 모습이나 이야기를 듣는 것만으로도 안타까워하며 슬픈 마음을 공감하게 된다. 특히 사랑하는 사람을 이제는 눈으로 볼 수 없다는 생각을 갖게 되는 죽음의 이별은 견딜 수 없을 만큼의 아픔과 고인과 함께 했던 여러가지 일들이 떠오를 때마다 힘든 마음을 이겨낼 수 있는 마음이 필요한 것이다.

사랑하는 사람을 잃을 때, 자아가 흔들리게 되고, 가치관의 형태에 혼돈이 생기며, 심지어 신앙과 일상생활에도 깊은 영향을 받게 된다. 이때 상실을 경험한 사람은 애도의 과정을 통해서 회복할 수 있다.[13] 그리고 "애도는 상실의 상처로부터 벗어나게 해줄 뿐만 아니라 자아를 새롭게 구성해 주고 미래에 대한 새로운 비전도 만들어 준다."[14] 그러므로 애도는 유가족들이 슬픔과 아픔을

---

[12] 신앙과 직제 위원회 ed, *기독교대한감리회 새 예배서*, 216.
[13] 손운산, *"목회, 애도의 과정, 돌봄의 목회(12),"* *기독교사상* vol. 12 (December 2012): 233.
[14] 손운산, 234.

이겨 내기 위해서 반드시 가져야 할 필요한 시간이며 과정이다.

4. 목회 돌봄

목회 돌봄은 목회자 혼자 할 수 없다. 공동체를 전제하기에 다른 이들도 유가족들에게 그 공동체의 염려와 도움을 보여주도록 교회 공동체와 함께 사역해야 한다.[15] 그래서 목회자는 장례의 모든 절차와 과정을 교회 공동체와 함께 유가족들과 장례예식에 참석한 사람들을 모두 위로할 수 있어야 한다. 김동영은 "목회 돌봄에서 중요한 것은 공감이다. 공감(empathy)이란 목회 돌봄자가 자신의 감정들에 얽매이지 않고 애도자의 경험에 참여하는 것이고, 애도자의 관점에서 슬프고 절망스러운 상황을 함께 경험해 보는 것이다."라고 했다.[16] 공감하지 못하며 위로하고, 돌본다는 것은 위험한 일이 아닐 수 없다. 그리고 위로는 장례예식을 통해서 위로와 말씀으로 위로가 되어야 한다. 목회 돌봄에 대해서 허버트 앤더슨(Herbert Anderson)과 에드워드 폴리(Edward Foley)는 "목회 돌봄의 과제는 사람들로 하여금 자신의 생을 하나님의 이야기의 빛 아래에서 보다 큰 자유와 책임성을 갖는 방향으로 재형성하도록 돕는 것"이라고 정의했다.[17] 장례예식에 참석한 유가족들과 하객들에게 목회자는 예식을 통해서 하나님의 섭리와 구속의 이야기를 통해서 자신들의 삶을 하나님의 구속사에 비춰보며 삶을 재형성할 수 있도록 돕는 목회 돌봄이 필요하다.

D. 선행 연구

나는 본 프로젝트를 연구하기에 앞서 관련된 문헌 자료들을 검토하고자 한다. 먼저

---

[15] James F. White, *Introduction to Christian Worship 기독교 예배학 입문*, trans. 정장복 and 조기연 (서울: 예배와 설교 아카데미, 2005), 356.

[16] 김동영, "상실과 애도 그리고 돌봄에 대한 이해: 목회신학적 관점에서," *신학논단* vol.79 (March 2015): 141.

[17] Herbert Anderson and Edward Foley, *Mighty Stories, Dangerous Rituals: Weaving Together the Human and the Divine 예배와 목회상담: 힘 있는 이야기, 위험한 의례,* trans. 안석모 (서울: 학지사, 2012), 217.

장례예식과 목회 돌봄에 관한 연구 논문들을 살펴보며 연구를 준비했다. 그리고 예배와 장례예식에 관한 문헌들을 검토함으로 장례예식에 관한 신학적 이론들을 소개하며 연구의 학문적 가치와 필요성을 제시할 것이다.

1. 연구 논문

김세광은 “장례 예전을 위한 공간에도 간직해야 할 개념이 있는데 안식, 공동체(코이노니아), 복음 증거, 기억으로 요약된다. 기독교 장례 예전은 일반 장례식과는 구별되는 핵심 가치가 있는데 신비, 감사, 경축, 소망이다”라고 설명했다.[18] 장례예식이 일반 장례식과 확실하게 구별되어야 하고, 장례예식을 통해서 유가족들 만이 아니라 교회 공동체가 함께 일반 장례식과 구별되는 핵심 가치에 대해서 경험해야 하는 공간이 되어야 한다.[19]

안선희는 “형식적인 측면에서 애도의례의 부족, 내용측면에서 케리그마와 의례의 갈등, 실행측면에서 언어와 수행의 비인격화”를 지적했다.[20] 사랑하는 가족과 사별한 유가족들은 충분히 애도할 시간이 필요하다. 인간은 감정적인 존재이기 때문에 애도하는 감정을 통해서 서로의 마음을 위로하고, 격려함으로 더불어 살아가는 존재이다. 애도는 죽은 이와의 이전 관계를 끝내고 새로운 관계를 시작하는 것이고, 살아있을 때의 관계를 하나의 기억으로 영구히 전환시키는 것이기 때문에 더욱 애도가 필요하다.[21]

목회 돌봄에 관해서 김순환은 “장례식은 하나하나의 과정이 진지하고 밀도 있는 신앙 교육과 경험의 과정이 된다”고 말했다.[22] 간소화된 장례식이나 상조문화의 변화로 생겨난 현대의 장례식은

[18] 김세광, “한국 기독교 장례 예전의 차별화된 핵심 가치에 관한 연구,” *신학과 실천* vol. 54 (May 2017): 62.

[19] 김세광.

[20] 안선희, “한국기독교 장례예식 갱신의 방향성,” *신학과 실천* vol. 36 (September 2013): 138.

[21] 안선희, 148.

[22] 김순환, “한국 교회 장례예식의 재고와 대안적 실제 모색,” *신학과 실천* vol. 58 (February 2018):

유교식의 장례식도 아니고, 기독교식의 장례식도 아닌 여러가지의 문화와 풍습을 섞어 놓은 장례식의 형태가 되었다.[23] 이런 이유에서 교회 공동체는 장례예식이 의례적인 일이 아니라 죽음과 구원에 대해서, 그리고 영원한 세계에 대한 현실감 있는 인식과 경험을 돕는 변화와 성숙의 자리가 되도록 목회 돌봄을 해야 하는 이유에 대해서 연구하는 데 도움이 되었다.

김형락은 "장례예식은 단지 죽은 이들을 이세상에서 다른 세계로 보내는 기능만을 하지 않고, 그들의 죽음을 슬퍼하고 애통해 하는 남아 있는 가족들, 친지들, 지인들을 위로하고 그들의 마음을 안정시키는 역할을 한다"고 했다.[24] 장례예식은 사랑하는 사람과 사별한 유가족들에게 위로와 치유의 역할을 해야 하는데, 이 일은 교회공동체와 목회자가 목회적 돌봄을 통해서 가능한 일이다. 김형락의 논문을 통해서 장례가 육체적인 부분을 마무리하는 시간이 아닌, 영적인 부분을 해결하고, 사랑하는 사람을 먼저 보낸 유가족들을 위로하는 시간임을 알게 되었기에 나의 연구에 많은 도움을 주었다.

애도에 관해서 김동영은 "상실과 애도 그리고 돌봄에 대한 이해: 목회신학적 관점에서"를 연구하며 상실과 애도의 경험을 순차적인 단계들로 묘사하는 것을 극복하며, 오히려 역동적이고 복합적인 애도의 과정을 고찰하였다. 깊은 상실로 인해 슬픔을 경험하고 있는 사람이 어떤 애도의 과정을 갖는지, 그리고 상실과 애도의 치유를 위해서 목회 돌봄의 방법을 제안했다.[25]

다른 교단도 마찬가지지만, 감리교회에서 발행한 *예문*이나 *새 예배서*에서 제시하는 장례예식 순서에 부재한 요소가 바로 '애도'이다. *새 예배서*에서는 장례예식의 기능을 "첫째, 하나님의 말씀으로 위로한다. 둘째, 세상을 떠난 사람을 하나님께 의탁한다. 셋째 장례를 통해 부활에 관한

81.

[23] 김순환, "한국 교회 장례예식의 재고와 대안적 실제 모색," 81.

[24] 김형락, "의례적 기능과 목회적 돌봄의 관점으로 보는 기독교 장례예식의 구성," *신학과 실천* vol. 61 (September 2018): 119.

[25] 김동영, "상실과 애도 그리고 돌봄에 대한 이해: 목회신학적 관점에서," 125.

말씀을 반드시 선포한다."고 세 가지를 말했다.[26] 그러나 장례예식을 통해서 세상을 떠난 사람을 하나님께 의탁하고, 장례를 통해 부활에 관한 말씀을 선포하는 것 까지는 잘 하고 있다. 하지만 사랑하는 사람을 먼저 보낸 유가족들에게 애도의 시간을 주지 않아서 유가족들은 유가족들끼리 서로 울음과 감정을 참아내며 장례예식 시간 내내 견뎌낸다. 이러한 상황에 목회자와 교회 공동체는 유가족들에게 애써 참고, 견딜 것을 권할 것이 아니라, 안아주고, 함께 울어주고, 기억해 주고, 아파하며 서로를 위로해 주는 시간이 필요한 것이다. 김동영은 "깊은 상실의 경험은 단지 소중한 대상으로부터 분리되고 잃어버리는 것만은 아니다. 오히려 상실로 인한 애도는 애도자로 하여금 잃음 속에서도 무엇인가를 새롭게 경험할 수 있도록 하고, 나아가 새로운 관계성을 만들어가는 기회를 갖게 한다"고 설명했다.[27] 만약에 사랑하는 사람을 잃은 사람이 아프고 슬픈 감정을 애써 참고, 자신의 감정을 억누른다면, 이에 따른 부작용이 생겨나게 마련이다. 손운산은 "상실을 경험한 자아는 애도의 과정을 거쳐야 회복된다. 즉 울고, 아파하고, 괴로워하고, 외로워하고, 그리워하고, 분노하고, 좌절하고, 죄책감에 시달리고, 무기력감에 빠지고, 때론 신체적 질병으로 고통을 당하면서, 조금씩 무너진 자아가 구축되고, 새로운 가치관이 형성되며, 영성이 새롭게 빛을 발한다"고 했다.[28] 그리고 김동영은 애도가 적절하게 이루어 지지 않는다면, "상실과 관련된 슬픈 감정을 왜곡하고 잘 표현하지 못하고, 상실의 현실 자체에 대하여 무감각해짐으로 방어하고, 성격의 부정적 변화와 병리적 행동을 보일 수 있다."고 했다.[29] 김진영은 "슬픔을 적절하고 정상적으로 표현할 수 있어야 한다"고 말했다.[30] 그러므로 애도는 바르고 적절한 시기에 이루어져야 하고, 장례 예식 순서에서 빠지지 말아야 하는

[26] 신앙과 직제위원회 ed, *기독교대한감리회 새 예배서,* 216-17.
[27] 신앙과 직제위원회 ed, 126.
[28] 손운산, "목회, 애도의 과정, 돌봄의 목회(12)," *기독교사상* vol. 648, (December, 2012): 233.
[29] 김동영, "상실과 애도 그리고 돌봄에 대한 이해: 목회신학적 관점에서," 125-26.
[30] 김진영, "애도 과정의 목회상담적 이해," *목회와 상담* vol.15 (November, 2010): 122.

부분이라는 것을 김동영, 손운산 그리고 김진영의 논문을 살펴보며 애도의 과정과 목회 돌봄에 관해 연구할 수 있게 되었다.

2. 도서

김세광은 그의 책 '예배와 현대 문화'에서 현재의 예배가 예배의 본질에서 벗어나 있고, 회중들의 삶과 문화와 사고 등을 제대로 반영하고 있지 않기 때문에, 예배를 회복하고 새롭게 수정 또는 보완해야 한다고 주장하며 예배 갱신의 필요성에 대해서 말했다.[31] 예배의 주인공은 하나님이시다. 어떤 상황에서도 사람이나 다른 사물이 주인공이 될 수 없다. 하지만, 자칫 이 세상을 먼저 떠난 사람이나 사랑하는 사람을 먼저 보낸 유가족들이 주인이 될 수 있는 경우가 장례예식이라고 생각한다. 장례예식에서 더욱 예배의 본질을 잊지 말아야 하고, 예배의 중심은 무엇인지를 찾아 장례예식을 연구하는데 있어서 많은 도움이 되었다.

그리고 '기독교 장례의 목적이 무엇인지?'에 대한 대답을 찾기 위해 윌리엄 H. 윌리먼(William H. Willimon)의 *Worship as Pastoral Care*를 살펴보았다. 사랑하는 사람의 죽음과 그에 따른 예전적 대응인 기독교 장례절차를 통해서 예전과 삶의 위기 사이의 관계에서 치료적 기능과 목회적 중요성에 대해서 고민하며 연구할 수 있었다.[32] 밴 헤네프(Van Gennep)는 "죽음 등의 위기 상황과 관련된 의례를 연구하여, "통과의례"를 세 단계로 구분했는데, 이는 분리(separation), 전환(transition), 재편입(reincorporation)이다."[33] 나는 밴 헤네프가 말한 "통과의례"를 설명하고 장례예식에서 유족들과 목회자는 무엇을 경험하고, 무엇을 기대하는지에 대해서 생각했다. 그리고 단 E. 샐리어즈(Don E. Saliers)는 *Worship as Theology*에서 "직접적 경험(immediacy of feeling)은

[31] 김세광, *예배와 현대 문화* (서울: 대한기독교서회, 2011), 220.
[32] William H. Willimon, *Worship as Pastoral Care*, 128.
[33] William H. Willimon, 129.

감성의 깊이(depth of emotion)와는 구별되어야 한다"고 주장했다.[34] 집례자가 장례예식에서 유가족들의 감정에 너무 의존하거나 치우치지 말아야 할 것에 대해서 고민해 보았다. 목회자가 자기 감정을 잘 다스리면 좋겠지만, 특히 장례예식 집례자는 장례라는 특별한 환경과 여건과 조건에 따라서 바뀌고, 변화하는 감정을 잘 다스려야 할 것이다.

목회 돌봄과 애도에 관해서는 데이비드 K. 스위처(David K. Switzer)의 *The Dynamics of Grief*를 살펴보며 목회 돌봄과 애도에 대해서 연구하였다. 목회자는 다른 사람들의 애도 상황을 자주 목격하게 된다. 특별히 애도는 죽은 자가 발생한 외부 사건이 아니라, 사랑하는 사람을 먼저 보낸 이들이 갖는 내적, 정신적 또는 정서적 사건이라는 사실에 대해서 살펴보고, 지금 유가족들에게 필요한 것이 무엇인지, 지금 유가족들이 느끼는 감정은 무엇인지를 살펴보며 목회 돌봄이 필요함을 연구하는데 도움이 되었다.[35] 그리고 C. 찰스 바흐만(C. Charles Bachmann)의 *Ministering To The Grief Sufferer* 에서 장례식은 애도를 표현하기에 적합하고, 치유적인 면에서 중요한 장소라고 했다.[36] 이처럼 장례예식을 통해서 유가족들은 애도함으로 사랑하는 사람을 먼저 보낸 아픔과 상실을 표현할 수 있도록 하고, 목회자는 유가족들과 함께 교회공동체가 장례예식을 통해서 유가족들을 돌보며 함께 더불어 살아갈 수 있는 길을 터득하는 학습의 기회가 되어야 함을 연구하였다.

---

[34] Don E. Saliers, *Worship as Theology 임재와 영광에로 나아감 거룩한 예배*, trans. 김운용 (서울: 예배와 설교 아카데미, 2010), 255.

[35] David K. Switzer, *The Dynamics of Grief 모든 상실에 대한 치유, 애도*, trans. 최혜란 (서울: 학지사, 2019), 69.

[36] C. Charles Bachmann, *Ministering To The Grief Sufferer 목회적 돌봄을 위한 애도 다루기*, trans. 최혜란 (서울: 학지사, 2011), 157.

나는 위에서 나열한 장례와 관련된 문헌자료의 검토를 통해서 본 연구에 관련된 선행 연구를 살펴보고, 신학적 뒷받침이 되는 선행 연구를 찾아봄으로 목회적 돌봄으로써 애도 중심의 장례예식에 관한 질적 연구를 했다.

그러나 한가지 아쉬운 점은 한국 감리교회에 속한 예배학자나 목회자들 중에서 장례예식에 관한 연구 논문을 발표한 사례가 풍부하지 않고 또한 선행 연구 자료가 부족하다. 아직 잘 알려지지 않았지만, 김헌수 목사의 *기독교 장례의 새 패러다임 성경적 천국 환송*[37]과 *천국 환송 예식서*[38]가 유일하게 책으로 출판되었다. 하지만, 목회자들 중에도 이러한 예식서가 있는지조차 모르는 목회자가 더 많았다. 나는 김헌수의 *기독교 장례의 새 패러다임 성경적 천국 환송*과 *천국 환송 예식서*를 살펴보며 장례식에서의 성경적인 단어와 의미를 찾아볼 것이다. 그리고 장례에 관한 논문으로는 남호 박사의 Ph.D. 학위 논문으로 "한국 개신교 장례예식과 결혼예식의 예전적 문화화"[39]라는 연구가 있었지만, 본 연구의 관심 영역과 다르기에 많은 도움을 얻을 수 없었다. 하지만 내가 한국 감리교회의 장례예식에 관한 연구를 시작함으로 한국 감리교회의 장례예식에 관한 연구의 시작이 되기를 바라고, 더 나아가서는 '유가족들은 장례예식에서 무엇을 경험하는지' 그리고 '장례예식에 참여한 교회 공동체는 무엇을 경험했는지'에 관한 질적 연구가 앞으로도 꾸준히 연구될 수 있기를 기대한다.

---

[37] 김헌수, *기독교 장례의 새 패러다임 성경적 천국 환송* (서울: 쿰란출판사, 2016).

[38] 김헌수, *부활실천신학 천국환송예식서* (서울: 쿰란출판사, 2020).

[39] Ho Nam, *"Liturgical inculturation in the marriage and funeral rites of Korean Protestants"* (PhD diss., Drew University, 1999).

E. 청중

이 프로젝트의 첫 번째 청중은 나 자신이다. 장례예식에 대해서 경험이 많지 않기에 경직되고 일관성 없는 집례로 유가족들에게 또다른 아픔과 상처를 주고, 또한 내 주변에 사별을 한 이웃들을 진정한 사랑으로 돌보지 못했던 것을 성찰하고자 한다. 그리고 이제 아픔을 겪는 사람들과 사랑하는 사람과 이별한 남겨진 유가족들을 어떻게 위로하고, 돕는 것이 목회 돌봄이고, 목회자는 어떻게 하는 위로와 돌봄이 마음을 다하는 것인지 알기 원한다.

2 차 청중은 기독교대한감리회의 목회자들이다. 감리교회의 *새 예배서*와 *예문*에는 장례예식을 위한 *예문*이 있지만, 목회 현장에서 생기는 실제적인 상황에 대해서는 보완이 필요하다. 목회자가 *예문*대로만 장례예식을 집례할 때, 유가족들은 예식을 통해서 위로 받지 못하고, 목회 돌봄이 없는 예식으로 인해서 상처를 받게 된다. 그래서 나는 어떤 요소를 장례예식 순서에서 보완해야하고, 또한 어떤 요소가 필요한 지를 바로 알기를 바라고, 그 필요를 장례예식과 목회 돌봄을 통해 유가족들과 교회공동체가 더욱 천국을 소망하고, 사랑으로 한 마음 한 뜻을 이루어가는 모습을 기대한다.

마지막으로는 한국 교회 목회자와 공동체가 3차 청중이기를 바란다. 장례예식과 목회 돌봄을 통해서 유가족들과 교회공동체가 서로 유기적인 관계로 성장하고, 서로를 돌보는 관계가 되기를 기대한다. 그리고 임종에서 장례를 마치기까지 모든 이들에게 한 마음 한 뜻으로 한 가족임을 깨닫게 하시는 진정한 하나님의 뜻을 모두가 경험하고, 장례예식으로 인해 상처와 아픔을 준 유가족들에게 본 프로젝트를 통해서 모두가 하나님의 위로를 느끼고 경험할 수 있기를 기대한다.

F. 범위와 제한성

나는 본 연구에서 예배서대로 장례예식을 집례하는 목회자들은 무엇을 경험하고 있는지를 알아보고, 목회적 돌봄으로써 애도 중심의 장례예식에 관한 질적연구를 감리교회의 *새 예배서*에 제시하려고 한다. 이에 앞서 장례예식의 종류가 다양하지만, 본 연구에서는 발인예식라고 칭하는 장례예식을 중심으로 연구하고, 특별히 성찬과 애도를 접목하여 임종예식에서 성찬을 첨가하는 예식을 제시하려고 한다. 하지만, 본 연구는 기독교대한감리회 *새 예배서*를 중심으로 한 목회적 돌봄으로써 애도 중심의 장례예식에 관한 질적연구이기때문에 교파를 초월한 목회자를 대상으로 면담하지 못한 것이 본 프로젝트의 제한성이라는 점이다. 그리고 목회 돌봄은 모든 성도들에게 필요한 것이지만, 본 연구에서는 장례를 마친 유가족들에 대한 목회 돌봄이라는 것에 본 연구의 범위와 제한성이 있음을 밝힌다.

서근원에 의하면 "질적연구는 나의 경험과 견해를 내려놓음으로 기존의 자신의 관점을 벗어나서 새로운 관점을 형성하는 것"이라고 했다.[40] 이러한 질적연구가 되기 위해서 나는 나의 경험과 편견을 내려놓고 객관적으로 분석하기 위해 최선을 다하겠지만, 소형 교회의 담임목사로서 편견과 한계를 완전히 내려놓기는 쉽지 않았다. 그럼에도 불구하고 나는 본 연구를 시작하는 것은 감리교회의 *새 예배서* 안에 애도 중심의 장례예식을 통한 목회 돌봄을 실천할 수 있도록 하는데 기여할 수 있기 때문이다.

G. 독창성과 공헌

한국 개신교회는 각 교단마다 예식서를 편찬해서 제공함으로 각종 예식과 예배에 지침을

[40] 서근원, *공동체는 어디에 있을까?: 우리 시대의 삶과 문화와 교육, 그리고 질적연구* (파주: 교육과학사, 2013), 345.

주고 있다. 그러나 예식서는 예식의 현장과 상황을 알지 못하고, 그 자리에서 집례자와 유가족들과 회중들은 어떤 경험을 하고 있는지에 대해서 묻지 않는다. 그리고 장례를 마친 유가족들에 대한 목회 돌봄에 관한 연구에 대해서도 이론과 상황은 거리감이 있다. 그러기에 장례예식에서 애도가 온전히 이루어지지 않게 되고, 예배는 예배로서의 의미를 잃어버리게 된 것이다.

본 연구의 독창성과 공헌은 기독교대한감리회의 *새 예배서*에 애도 중심의 장례예식을 통한 목회 돌봄의 실천적인 제안을 하는 것이다. 특히 장례예식 순서에 애도를 첨가함으로 장례예식이 애도의 장이 되고, 장례를 마친 유가족들에게는 목회 돌봄을 통해 마음에 평안을 찾고 위로가 되며, 믿음의 길에서 이탈되지 않을 것이다. 그리고 비 기독교인 유가족들에게는 전도의 길이 될 수 있는 방안이 되도록 하는데 의미가 있다.

장례예식에 대해서는 교파를 초월한 많은 예식서들이 존재한다. 그러나 이러한 예식서들은 교회와 목회자가 속한 교단에게는 좋은 예가 되겠지만, *새 예배서*를 소유하고 있는 감리교회와 목회자들에게는 교파를 초월한 예식서를 사용하기가 쉽지는 않다. 그리고 감리교회 뿐만 아니라 교파를 초월해서도 장례예식에 관한 질적 연구 사례가 거의 없다. 특히 목회적 돌봄으로써 애도 중심의 장례예식에 대해서 심층면담을 통한 현상학적 질적 연구는 매우 드물기 때문에 본 연구의 독창성을 주장할 수 있다.

Chapter Ⅱ

한국 감리교회의 예식서 변천과정 및 타교단의 예식서
(Changes in the Worship Book of the Korean Methodist Church and Worship Books of Other Denominations)

A. 예식 규범

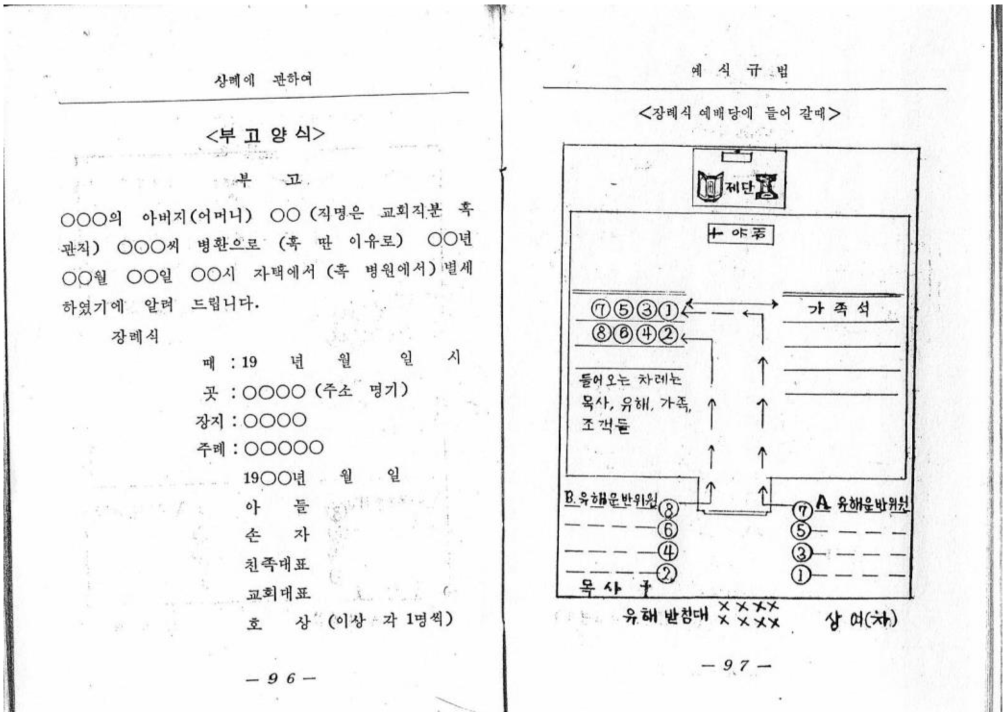
내가 속한 기독교대한감리회에서는 *새 예배서*를 출판해서 목회자들에게 예배와 예식마다 기본 형식이 있음을 알게 하고, 이에 맞춰서 각종 예배와 예식을 집례할 수 있게 했다. 초기 감리교회의 *예배서*는 “1931년 기독교 조선감리회는 미감리회로부터 독립된 형제교단으로 *교리와 장정*을 출판하였으며, *Discipline of the Korean Methodist Church*라는 영어 부제를 붙였다. 성례와 기타 예식을 위해서 *예문*을 부록으로 삽입”했다.[41] 그 후 기독교대한감리회 총리원 교육국에서 1964년에 *예식규범*을 편찬해서 감리교회에 보급하였다. *예식규범*에는 거의 모든 예배와 예식에 관하여 규범을 정하여 집례하게 했다. 변하는 세대, 발전하는 사회에서 기독교인들이 여전히 비 기독교적인 요소를 포함해서 구습적인 재래의 전통을 탈피하지 못하고 있음을 지적하며, 감리교 *예식규범*을 보급함으로 목회자들에게 예식을 뜻있게 집례할 수 있도록 하고, 성도들에게는 각종 교회의 의식과 가정행사에 대한 원칙과 방법을 제공했다. 그리고 국민들에게 기독교적인 감화를 끼쳐 덕이 되게 하고 복음을 증거함에 목적을 두고 편찬하여 보급하였다.[42] *예식규범*에는 특별히 장례예절에 관한 자세한 설명이 첨부되어 있다. 그러나 컴퓨터 그래픽으로 작업된 그림이 아닌 사람이 손수 그린 그림을 첨부해서 독자들에게 이해를 도왔고, 장례예식에 입장하는 순서와 배치도

[41] 박해정, “새 예배서의 예배학적 가치와 그 발전 방향에 관한 모색,” *신학과 세계* vol. 59 (July 2007): 160.

[42] 기독교대한감리회, *예식규범* (서울: 기독교대한감리회 총리원 교육국, 1964), ⅳ-ⅴ.

그리고 상여의 크기와 구조까지 첨부함으로 섬세한 안내서로서의 역할을 했다.

〈사진 5〉 예식규범의 내용중 부고 양식 및 장례식 예배당에 들어갈 때 순서

상례에 관하여

<부 고 양 식>

부 고

○○○의 아버지(어머니) ○○ (직명은 교회직분 혹 관직) ○○○씨 병환으로 (혹 딴 이유로) ○○년 ○○월 ○○일 ○○시 자택에서 (혹 병원에서) 별세 하였기에 알려 드립니다.

장례식

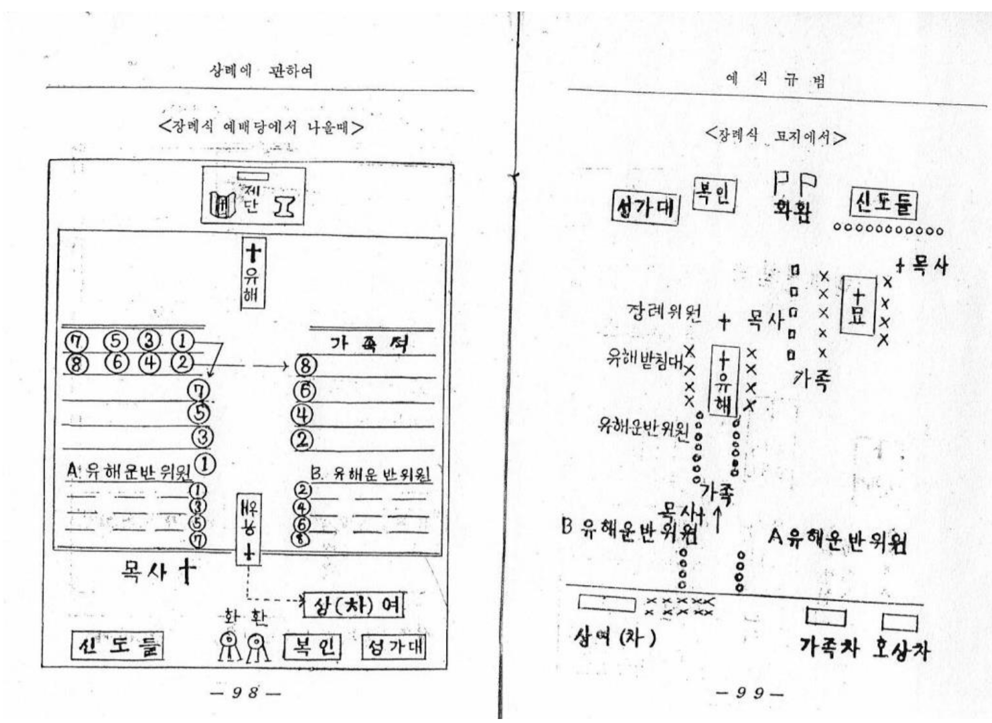
때 : 19 년 월 일 시
곳 : ○○○○ (주소 명기)
장지 : ○○○○
주례 : ○○○○○

19○○년 월 일

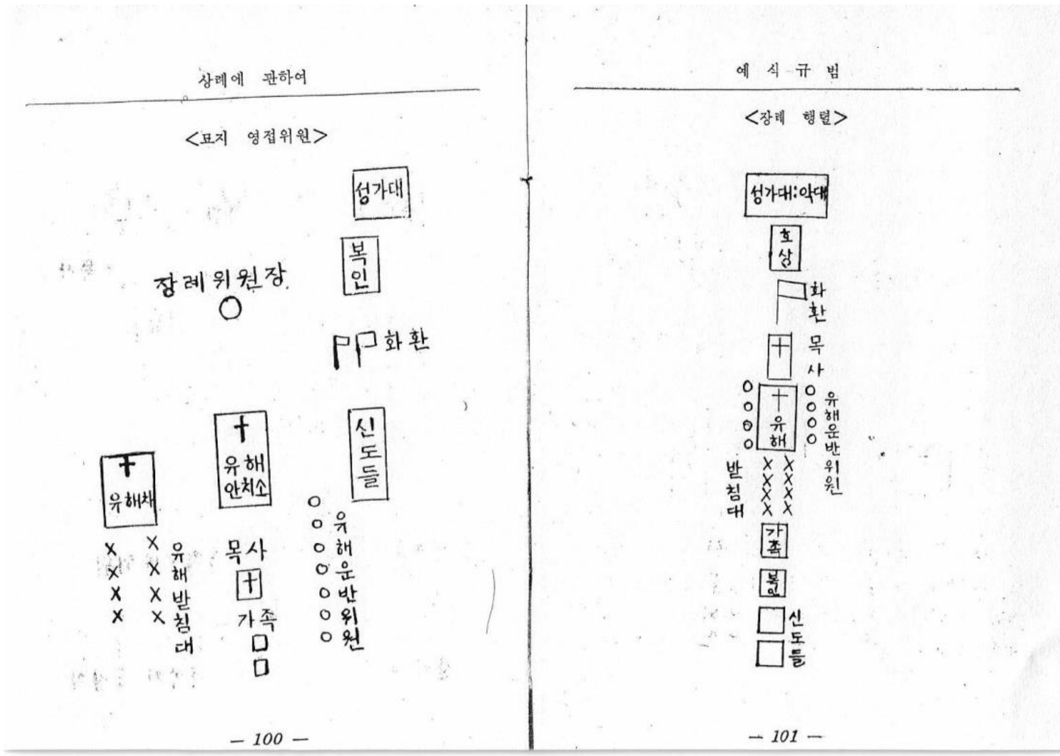
아 들
손 자
친족대표
교회대표
호 상 (이상 각 1명씩)

— 96 —

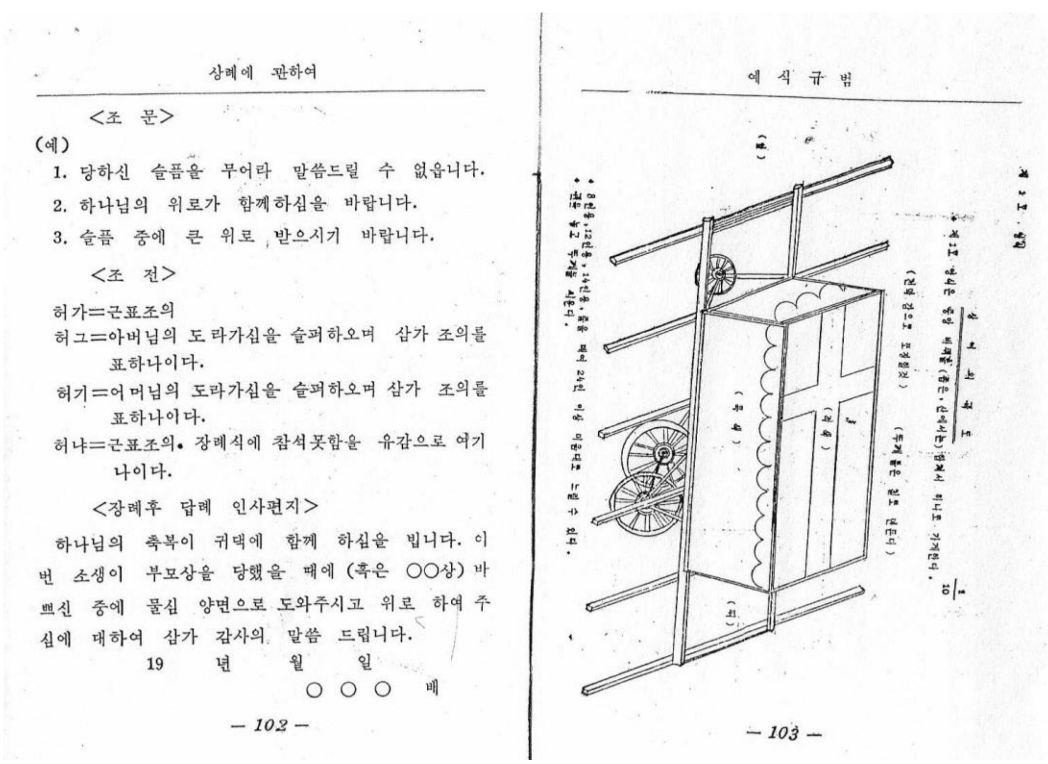
〈사진 6〉 예식규범의 내용중 장례식 예배당에서 나올때/장례식 묘지에서 서야할 위치

〈사진 7〉 예식규범의 내용중 묘지 영접위원 위치 및 장례 행렬

〈사진 8〉 예식규범의 내용중 조문 및 상여 외곽도

상례에 관하여

<조 문>

(예)

1. 당하신 슬픔을 무어라 말씀드릴 수 없읍니다.
2. 하나님의 위로가 함께하심을 바랍니다.
3. 슬픔 중에 큰 위로 받으시기 바랍니다.

<조 전>

허가=근표조의

허그=아버님의 도라가심을 슬퍼하오며 삼가 조의를 표하나이다.

허기=어머님의 도라가심을 슬퍼하오며 삼가 조의를 표하나이다.

허냐=근표조의. 장례식에 참석못함을 유감으로 여기나이다.

<장례후 답례 인사편지>

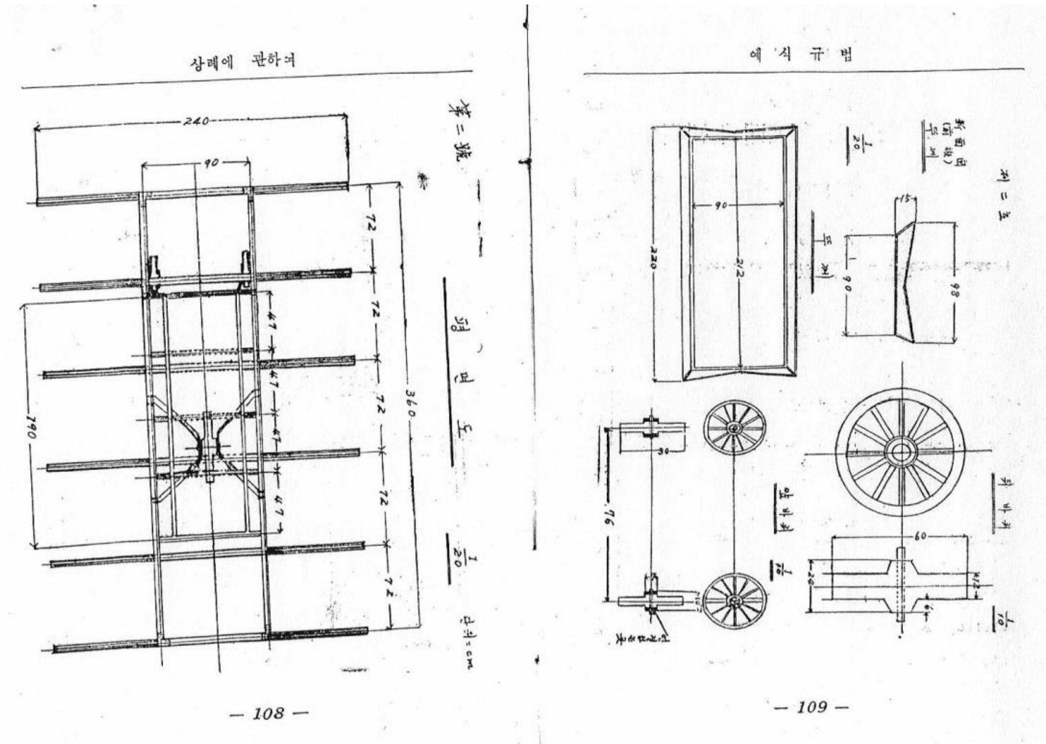
하나님의 축복이 귀댁에 함께 하심을 빕니다. 이번 소생이 부모상을 당했을 때에 (혹은 ○○상) 바쁘신 중에 물심 양면으로 도와주시고 위로 하여 주심에 대하여 삼가 감사의 말씀 드립니다.

19 년 월 일

○ ○ ○ 배

— 102 —

〈사진 9〉 예식규범의 내용중 상여 평면도 및 부품도

B. 예문

감리교회의 *교리와 장정*의 부록으로 삽입된 *예문*은 그 내용에 있어서 큰 변화 없이 이전의 틀과 내용을 유지하며 1970년대까지 출판되었다가 70년대 중반이후 *예문*은 독립된 단행본으로 *예문1, 예문2*로 출판되었다. *예문*은 *새 예배서*보다 더 상세하게 루브릭(rubric)[43]을 제시했고, 예식을 집례함에 있어서 실제적인 안내와 설명이 될 수 있도록 하였다. 또한 *새 예배서*처럼 예식의 기도문을 여러가지로 제시하지 않았고, 하나의 기도문으로 정리했다.[44] 또한 바람직한 예식용어의 사용을 위해 통일의 준칙을 정해주었다. '목회자'는 목사에게만, '교역자'는 목사와 전도사를 함께 지칭할 때 쓰고, 예배나 예식의 진행은 '집례'로, 회갑, 생일 등 교역자가 아니라도 진행할 수 있는 경우는 '인도'로

[43] 루브릭(rubric)이란 어떠한 부분을 강조하기 위해서 빨간 색 글씨로 구분하는 것을 말한다. 예문이 주는 건조함은 루브릭을 통해서 충분히 집례자와 참여자들에게 예전의 풍성함을 경험하게 해줄 수 있다.

[44] 예문연구위원회, *예문1*, 7.

구별하고, '헌금' 또는 '헌금기도'는 '봉헌'과 '봉헌기도'로 '주기도문'은 '주님이 가르치신 기도' 혹은 '주님의 기도'로 표기했다. '설교' 또는 '말씀선포'중 어느 하나를 사용할 수 있고, '성가대'는 '찬양대'로 부르고, 공식 명칭은 '기독교대한감리회'로 하되, '감리회'만 별도로 사용할 때는 '감리교회'라고 표기하도록 정하였다.[45]

C. 새 예배서

1992년 제19회 기독교대한감리회 총회에서 '교리와 장정 편찬위원회'를 조직하고, 예배서를 편찬하기로 하여 *기독교대한감리회 예배서*를 편찬했다.[46] 그러나 이 예배서는 기독교대한감리회 총회의 인준을 거치지 않아서 감리교회의 공식 예배서로 인정받지 못했다. 하지만, 2002년 기독교대한감리회 제23회 총회에서 교리와 장정 중에서 예배서에 대한 법 조항을 대폭 보완했다. 그리고 연회별로 예배서 연구 위원회를 조직하고, 2년 6개월의 노고 끝에 제24회 총회 입법의회에서 *새 예배서*를 기독교대한감리회의 공식 예배서로 인정하고, 출간하게 되었다. 이로써 한국 감리교회 뿐만 아니라, 한국 개신교회에 예배에 대한 새로운 방향을 제시하였다.[47] 그 후 감리교회는 2011년에 "*새 예배서*에 일반 예배와 가정의례, 예복, 그리고 일반 예배의 부록을 추가하면서 *기독교대한감리회 새 예배서 (The Korean Methodist New Book of Worship)*라는 이름으로 *개정판*을 내놓게 되었다."[48] *새 예배서*의 보급으로 감리교회 목회자들은 거의 모든 예배와 예식을 *새 예배서*에서 제시하는 순서로 집례하기도 하지만, 대체로 교회의 상황과 여건에 따라서 순서를 생략하거나 다른 순서를 넣기도 하며 집례하기도 한다. 특별히 장례예식에 관해서는 준비와 과정 및 절차를

[45] 예문연구위원회, *예문1*, 8-9.
[46] 기독교대한감리회 선교국, *기독교대한감리회 예배서* (서울: 기독교대한감리회 선교국, 1992), 3-6.
[47] 박해정, *"새 예배서의 예배학적 가치와 그 발전 방향에 관한 모색."* 164.
[48] 신앙과 직제위원회 ed, *기독교대한감리회 새 예배서 개정판* (서울: 도서출판 kmc, 2015), 8.

세부적으로 소개해 주고 있어서 장례예식을 집례하는 목회자들에게 많은 도움을 주고 있다.

D. 타교단의 예배서

감리교회만 아니라 타교단에서도 각종 예식서등을 준비해서 목회자들이 예배에 활용할 수 있도록 자료를 제공하고 있지만, 사실 현장에서 예식 순서대로 예식을 집례하는 목회자들이 많지 않다. 오히려 현장의 상황을 반영하지 못한 의례적인 예식으로 인해 혼돈을 겪을 때가 있다. 여러가지 방법으로 장례예식에 관한 자료를 찾아보지만, 장례와 연관된 예식서나 연구자료가 만족할 만큼 충분하지 않다.

한국 교회의 주요 교단에서 제시하는 예식서의 장례예식을 살펴보면, 대체적으로 유가족들을 위로하고, 고인을 기억하며 애도할 만한 순서와 그 자리에 참여한 사람들에게 전도의 기회가 되고 아울러 신앙을 결단할 만한 기회가 없다는 것이 아쉽다. 각 교단별로 장례예식에 대한 특징을 살펴보면, 대한예수교장로회 통합의 *예배·예식서 표준개정판*, 합동의 *표준예식서*, 한국기독교장로회의 *희년예배서*, 기독교대한성결교회의 *예배와 예식서 Ⅰ·Ⅱ* 그리고 기독교대한감리회의 *새 예배서*에서는 집례자가 순서를 가감하여 예식을 집례하도록 했다.

애도에 대해서는 각 교단별로 순서와 명칭에 차이가 있지만 고인에 대한 기억과 애도라고 할 만한 요소를 찾아본다면, '약력소개'와 '조사'로 볼 수 있다. 특히 대한예수교장로회 통합측의 *예배·예식서*[49]에서는 '고인 약력 소개'에서 "세상적인 내용보다는 신앙생활과 교회에서의 섬김에 대해 기록 또는 영상을 통해 소개"하는 순서와, '조사'는 "먼저 맡은 이가 고인에 대한 기억들을 추려서 전달한다. 상황이 허락된다면, 자유롭게 일어서서 고인에 대한 의미 있는 기억들을 나눌 수

[49] 총회예식서개정위원회, *대한예수교장로회 예배·예식서 표준개정판* (서울: 한국장로교출판사, 2019).

있다"고 함으로 고인을 기억할 수 있도록 했다.[50] 한국기독교장로회의 *희년예배서*에서는 "신앙고백"에서 고인의 약력, 조사, 조가, 아니면 호상의 인사와 안내를 할 수 있다"고 했고, "장례의례"의 순서를 통해서 "목사는 미리 가족, 교우, 운구자 대표에게 헌화할 꽃을 들고 있다가 이 시간에 헌화하게 한다"고 지침을 주어서 애도할 수 있는 마음을 표현하도록 했다.[51]

기독교대한감리회의 *새 예배서*에서는 다른 교단의 장례예식 순서에는 없는 '교독'과 '송영' 그리고 '주님께 맡김(위탁)' '헌화와 출관'의 순서가 있다. 대한예수교장로회 합동측의 *표준예식서*에서 유일하게 장례예식이라는 용어가 아닌, '장례식'이라는 용어를 사용하였고, '고별 기도'의 순서가 있는 것이 타교단과의 다른 특징이 있다. 기독교대한성결교회의 *예배와 예식서 II*에서는 '장례(발인)예식'에서 '성찬이 없는 장례예식'과 '성찬예전이 있는 예식'으로 구분해서 장례예식에서 성찬을 집례할 수 있도록 했다.

그 밖에 교단마다 특징들이 있는데, 이는 아마도 장례 문화의 변화에 따른 교단마다 예식에 대한 의식의 변화로 생각 할 수 있겠다. 특별히 대한예수교장로회 합동측의 *표준예식서*에서 제시하는 상례식이 가장 간단하다. 임종예식이 없이 바로 '입관식' '장례식' '하관식'으로 상례가 마쳐진다. 그러나 대한예수교장로회 통합측은 '불신자 장례예식' '어린이 장례예식' '시신기증예식' '수목장예식' '이장예식'을 삽입하여 상황에 맞게 장례예식을 집례할 수 있도록 했는데, 유일하게 불신자를 위한 장례예식을 첨가한 것이 특징이다. 한국기독교장로회의 *희년예배서*의 특징은 '첫 성묘

[50] 총회예식서개정위원회, *대한예수교장로회 예배·예식서 표준개정판*, 416-17.
[51] 한국기독장로회 총회, *희년예배서* (서울: 한국기독교장로회출판사, 2015), 360.

예식’[52]과 ‘탈상예식’[53]이 있는 것이다. 특별히 ‘탈상예식’중에는 ‘탈상의례’[54]가 있고, 탈상의례의 기도를 제시한 것이 큰 특징이 된다. 기독교대한감리회 *새 예배서*에서도 ‘어린이 장례식 순서’와 ‘어린이 하관식 순서’가 있는 것이 특징이다. 기독교대한성결교회의 *예배와 예식서 II*와 한국기독교장로회의 *희년예배서* 그리고 대한예수교장로회 통합의 *예배·예식서 표준개정판*에서는 공통으로 ‘이장예식’을 볼 수 있는 것이 특징이다.

교단별 예식서의 크기는 기독교대한성결교회의 *예배와 예식서 II*와 한국기독교장로회의 *희년예배서* 그리고 대한예수교장로회 통합측의 *예배·예식서*의 크기가 가로 16cm, 세로 23cm, 두께는 거의 비슷하지만 통합측의 *예배·예식서*의 두께가 2,5cm 로 감리교회의 *새 예배*서 다음으로 두꺼운 것이 특징이다. 그리고 눈에 띄게 작은 사이즈의 예식서는 대한예수교장로회 합동측의 *표준예식서*인데, 이는 가로 13cm, 세로 19,3cm, 두께가 1,2cm 로 교단별 예식서 중에서 가장 작은 크기이다.

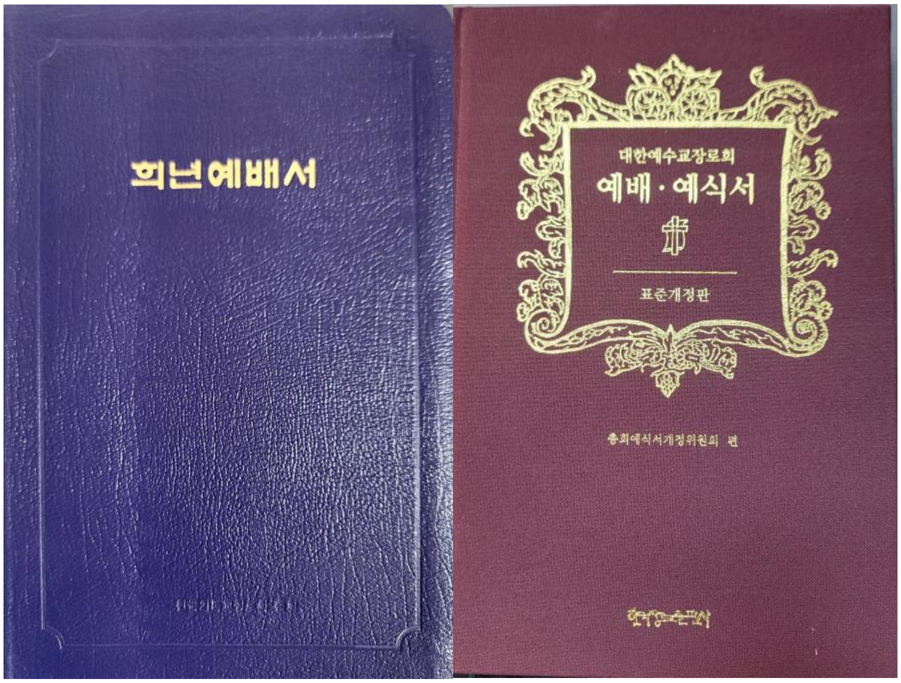
---

[52] 한국기독교장로회의 ‘희년 예배서’에 의하면, 첫 성묘는 유가족이 고인의 안장을 확인하고 못다한 슬픔과 정을 나누면서 장례의 충격을 정리하는 기회가 되고, 첫 성묘는 매장 후 사흘째 되는 날에 하고, 그날이 주일이면 다음 날로 한다고 했다.

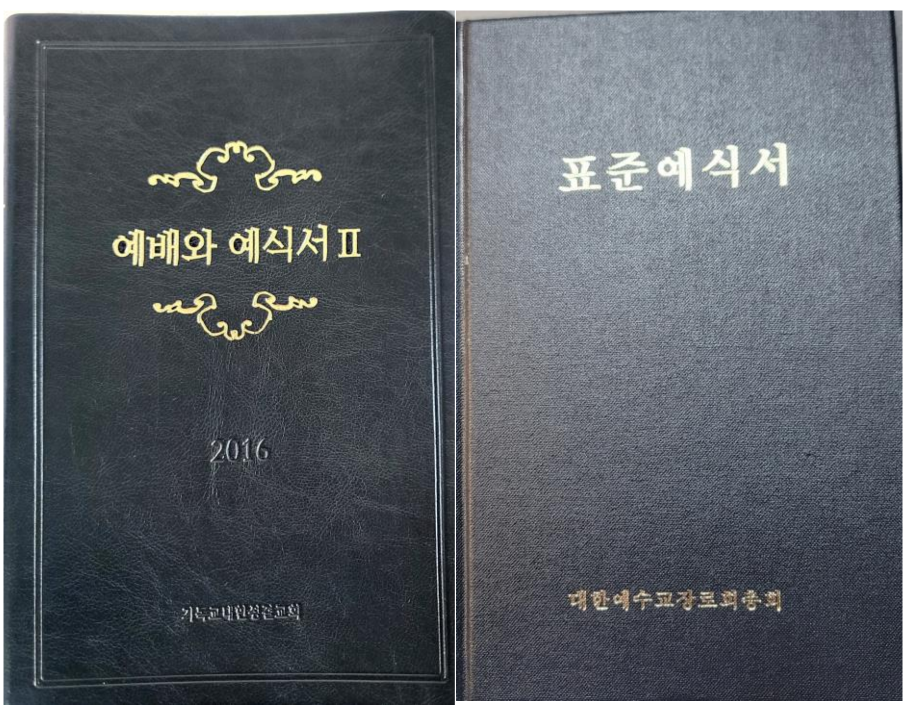
[53] 유가족이 탈상을 원할 경우 첫 성묘 뒤 주일을 제외한 40일 탈상이 바람직하다. 이 기간은 우리 문화의 ‘49’제를 기독교적으로 수용한 의미도 있고, 이스라엘 백성의 광야 생활 40년, 예수님의 금식 기도 40일, 사순절 기간 40일을 상징한다. 탈상은 모든 슬픔의 옷을 벗어버리는 의미가 있으므로 희망과 용기를 가지고 새 삶을 시작하도록 해야 한다. 탈상예식은 집안의 어른이 인도한다.

[54] 미리 가족들이 고인의 유품을 정리한다. 의례 때에는 몸이나 옷에 상중임을 표시했던 장식들을 떼어 성경 책 앞에 모아둔다. 나중에 태우거나 버린다. 함께 기도를 드림으로 의례를 진행한다.

〈사진 10〉 좌/한국기독교장로회 총회의 희년예배서, 우/대한예수교 장로회 통합측 예배·예식서

〈사진 11〉 좌/기독교대한성결교회의 예배와 예식서, 우/대한예수교 장로회 합동측 표준예식서〉

Chapter Ⅲ

장례예식
(Funeral Service)

A. 장례예식의 목적

인간의 죽음과 관련된 '매장의식'의 역사는 인류의 역사만큼이나 길다. 죽음이 곧 모든 종교의 기본 동기라고 생각한다면, 이 의식은 인류 종교사의 맥락에서 중요한 위치를 차지한다.[55] 다른 의식들도 모두 중요하고 목적을 정확히 알아야 하겠지만, 기독교 장례예식은 더욱 특별하고 분명한 목적 의식을 가지고 있어야 한다. 제임스 F. 화이트(James F. White, 1932-2004)에 의하면 "기독교 장례예식은 유족들을 위로하고, 죽은 자를 하나님께 의탁하기 위한 의식이다"라고 했다.[56] 이에 기독교대한감리회 *새 예배서*에서는 "먼저 하나님의 말씀으로 위로 해야 한다"고 했다. 하나님의 말씀으로 위로를 한다는 의미는 애통하는 사람들을 위로하고, 죽음을 현실로 받아들이도록 소망을 선포해야 하고, 하나님께서 베푸시는 평안을 구하는 기도가 따라야 하는 것이다. 그리고 "세상을 떠난 사람을 하나님께 의탁한다"고 했다. 예수 그리스도를 믿는 교인은 세례를 받으므로 옛사람은 죽고 그리스도와 함께 다시 산다. 그리고 동시에 영원한 하나님의 세계로 들어간 상태에 놓인다. 그러므로 세상을 떠난 사람을 하나님께 의탁하는 일은 장례에서 매우 중요한 것이다. 마지막으로는 "장례를 통해 부활에 관한 말씀을 반드시 선포한다"고 했다.[57] 부활 소식은 가장 복된 소식이다. 장례를 통해 사람들로 하여금 부활 신앙을 갖도록 하는 것이 장례의 목적이라고 할 수 있다. 박해정은

[55] 박근원, *기독교와 관혼상제* (서울: 전망사, 1985), 99.
[56] 안옥현, *기독교 장례예식의 길라잡이* (서울: 기독교문서선교회, 2015), 238-39.
[57] 신앙과 직제위원회 ed, *기독교대한감리회 새 예배서 개정판*, 216-18.

"하나님 나라를 이 땅에서 미리 맛보게 하는, 프로랩시스[58]의 역할을 한다"고 했다.[59] 예배자들은 예배를 통해서 그들의 삶을 마친 후 천국에서 경험하게 될 기쁨과 감동과 은혜를 예배의 자리에서 경험하게 되는 것이다. 이처럼 장례예식은 하나님 나라를 이 땅에서 미리 경험하는 자리가 되어야 한다. 그리고 사랑하는 사람을 먼저 보낸 유가족들을 위로하고, 죽은 사람을 하나님께 의탁하며, 그 자리에 참여한 이들이 부활의 신앙을 결단하는 기회가 되어야 한다.

B. 장례예식의 구성

장례는 죽은 사람의 시신을 장사하는 예식으로 임종에서 입관, 출관 그리고 하관 등의 절차들을 말한다. 그런데 이 장례(또는 상례)는 나라마다 다르고, 시대마다 다르게 변천해 왔고, 종교에 따라 분명한 차이가 있다.[60] 그리고 한국의 장례는 지방마다, 지역마다 장례의 절차가 조금씩 다르며, 교단마다도 장례예식에 차이가 있다.[61] 근래에는 장례를 돕는 상조회사와 장례 지도사가 등장함으로 장례의 모든 순서를 이들이 주관함으로 목회자들도 이들이 정해주는 시간에 입관과 발인을 맞춰야 하는 상황이 되었다.[62] 기독교식 장례절차를 따라 장례를 진행한다고 해도, 목회자는 타종교를 갖고 있는 유가족들을 존중해 주어야 하고, 신앙을 갖지 않은 유가족들의 상황도 고려해야 할 것이다.

---

[58] 프로랩시스는 영어로 'to take beforehand'라고 번역할 수 있다. 이는 '앞으로 일어날 일이 현재 일어나다'로 번역할 수 있는데, 그리스도인들의 삶에서 앞으로 일어날 일을 예배를 통해서 선취할 수 있다는 의미이다.

[59] 박해정, *빛을 따라 생명으로 예수 그리스도와 함께 드리는 예배* (서울: 도서출판 동연, 2019), 35.

[60] 신앙과 직제 위원회 ed, *기독교대한감리회 새 예배서 개정판*, 216.

[61] 각 교단별 장례예식의 특징과 차이에 대해서는 Ⅱ 장 D. 타교단의 예배서를 참조.

[62] 김헌수, *기독교 장례의 새 패러다임 성경적 천국환송* (서울: 쿰란출판사, 2016), 119.

1. 임종예식

임종예식은 죽음을 앞둔 성도를 위해서 함께 예배하는 예식이다. 그래서 더욱이 죽음을 앞둔 사람만이 아니라 그의 가족들에게도 아주 중요한 순간이기도 하다. 죽음을 앞두고 있는 사람에게는 지금까지 자신의 삶을 마감하는 순간이고, 아쉬움과 하나님 나라에 대한 소망이 교차되는 순간이다. 그러므로 목회자와 가족들은 임종을 잘 도와야 한다.[63] 그러나 안타깝게도 목회자들은 임종을 앞둔 사람이 생존해 있을 때 임종예식을 집례하기 보다는 임종후 고인의 집에서 집례하거나, 장례식장에 도착해서 예식을 집례하는 경우가 많다. 그래서 임종예식을 1, 2 의 예시로 제시하는 교단은 기독교대한감리회, 기독교대한성결교회, 한국기독교장로회, 대한예수교장로회 총회(합동)이다. 1 은 임종 전 예식 순서이고, 2 는 임종 후의 예식 순서이다. 임종예식에서 목회자는 죽음을 앞둔 이가 자신의 죽음을 잘 받아들이고 예수 그리스도 안에서 부활의 소망을 잃지 않고 천국의 소망을 가질 수 있도록 전해줄 수 있어야 한다. 죽음은 모든 것의 끝과 단절이 아니라 영원을 향한 새로운 출발의 과정임을 확인시켜 주고, 소망의 찬송과 예배를 통해서 임종을 맞이하는 사람의 마음에 평안과 구원에 대한 확신을 갖도록 하게 하고, 유가족들에게는 애도할 수 있는 시간이 되어야 한다.[64]

장례예식은 각 예식(임종, 입관, 발인, 하관)이 모두 중요한 의미를 주고 있지만, 특별히 임종 예식은 고인이 이제 숨을 멈추게 되는 순간이기 때문에 유가족들과 함께하는 공동체들에게 특별한 의미 이상의 예식이 될 수 있다.

[63] 총회한국교회연구원, *대한예수교장로회총회창립 100주년기념 목회매뉴얼 죽음목회* (서울: 한국장로교출판사, 2018), 207.

[64] 총회한국교회연구원, 207.

2. 입관 예식

입관은 염습한 시신을 관 속에 넣고 뚜껑을 덮어서 함봉하는 것을 말한다. 염습이란 시신을 씻고 수의를 입힌 다음 염금(시신을 싸는 홑이불)으로 싸서 염포(시신을 묶는 끈)로 묶는 일을 말하는데, 이는 특별한 상황이 아닌 경우, 임종으로부터 24 시간이 경과한 후에 시신을 입관하는 것이 상례이다.[65] 시신을 염습하는 일은 장의사나 집안의 어른, 혹은 성도중에 경험 있는 사람이 하게 되는데, 목회자가 하는 경우도 있다. 특히 주의해야 할 것은 염습을 할 때, 상조회나 염습을 하는 사람에게 미신적인 행위[66]를 하지 않도록 해야 하고, 고인의 얼굴을 덮기 전에 목사의 기도 순서가 있음을 알려주어야 한다.[67] 하지만 고인의 얼굴을 덮기 전에 목사의 기도 순서는 자연사와 사고사의 경우가 다르기 때문에 사고사 혹은 전염병의 경우에는 유가족들이 훼손된 고인의 얼굴을 보고 놀라지 않도록 관의 뚜껑을 봉한 후 입관식을 할 수 있다.[68]

3. 장례예식(발인예식)

"장례는 시신을 장지에 옮기기 전에, 고인에 대해 추모하고 하나님께 고인을 위탁(commitment)하는 예식으로서 유가족들에게 하나님의 위로와 평안을 그리고 그 자리에 참석한 모든 사람에게 전도와 신앙을 결단하는 기회가 되는 시간이다."[69]

장례를 다른 말로 영결식이라고 표현한다. 병원이나 장례식장에는 '영결식장'이라고 표기되어 있는데, 영결은 '영원한 이별'이라는 뜻이다. 그러나 기독교의 장례예식은 영원한 이별식이

---

65 신앙과 직제 위원회 ed, *기독교대한감리회 새 예배서 개정판*, 263.

66 미신의 행위는 저승길 가는 동안 노잣돈으로 사용하라며 손에 돈을 쥐어 주는 경우가 있고, 저승까지 갈 동안 먹을 식량이라고 하여 입에 쌀을 넣어 주는 경우가 있다.

67 *총회한국교회연구원*, *대한예수교장로회총회창립 100주년기념 목회매뉴얼 죽음목회*, 208.

68 기독교대한감리회, 기독교대한성결교회, 대한예수교장로회 통합측에서는 입관시 "상황에 따라서 관의 뚜껑을 봉한 후에 입관식을 할 수도 있다."고 설명하고 있다.

69 신앙과 직제 위원회 ed, *기독교대한감리회 새 예배서 개정판*, 228.

아님을 유가족들과 참석자들에게 말해주는 것이 필요하다.[70] 병원이나 장례식장에서의 장례예식의 시간과 장소가 다소 불편하다. 그리고 유가족들은 피곤한 몸을 이끌고 출관을 서둘러야 장례예식에 대한 모든 절차를 마칠 수 있다. 또한 새벽 이른 시간부터 진행되는 장례 절차에 의해 다소 어수선한 분위기가 되고 이로 인해 예식에 집중하기가 힘들 수도 있기 때문에 목회자는 예식 순서지를 별도로 준비하고, 유가족들과 함께하는 교회 공동체는 최선을 다해서 장례예식에 참석한 사람들이 예식에 집중할 수 있도록 돕고, 준비하고, 배려해야 한다.

한국 개신교 장례예식에서 성찬예전을 갖는 경우는 거의 드문 일인데, 초대교회 장례예식의 가장 중요한 핵심이었던 성찬예전을 기독교대한성결교회는 *예배와 예식서 II*에서 성찬예전이 있는 예식을 포함시켰다. 공동체가 함께 음식을 먹음으로써 공동체의 정체성이 형성된다. 우리가 어떤 특정한 음식을 먹고 마실 때, 그 음식에 따르는 의미가 어떤 의미인지 알고 깨달으면서 먹을 때, 우리는 예전 자체의 기능으로서 음식이 갖는 상징성을 경험하게 된다.[71] 특별히 장례에서 음식을 먹고 마시는 것은 유가족들이 사랑하는 사람을 먼저 보내고, 그가 부재한 삶을 새롭게 시작할 수 있도록 하는 과정에 도움을 주는 것이다. 그리고 장례음식은 죽은 자를 위한 것뿐만이 아니라 살아남은 자들과 그 유가족들의 공동체를 위한 것이다. 장례음식을 나눔으로 산자들은 죽음을 생각하게 되고, 죽은 자는 우리의 삶에 중요한 역할을 하게 되는 것이다.[72] 성찬은 배고픔의 문제를 해결하는 것이 아니라, 공동체를 하나로 묶어내는 역할과 영적인 의미를 주고 있다.

---

[70] 총회한국교회연구원, *대한예수교장로회총회창립 100주년기념 목회매뉴얼 죽음목회*, 209.

[71] 박종환, "먹고 기도하고 사랑하라: 고대 그레코로만 장례식사(Refrigerium)를 통해 본 음식과 공동체의 형성," in *제59회 한국실천신학회 정기학술대회*, ed. 한국실천신학회 (인천, 2016), 185.

[72] 박종환, 196–98.

기독교 장례예식에서 성찬을 거행함으로써 유가족들과 교회 공동체는 장례예식이 죽은 자를 하나님께 맡기는 예식과 유가족들을 위로하는 의례에 그치는 것이 아니라, 예수께서 재림하실 때 모든 성도들이 다같이 만날 부활의 신앙을 확증시켜준다.[73]

4. 하관 예식

하관은 장지에 구를 묻기 전에 행하는 순서이다. 하관예식에서 집례자는 그리스도의 재림과 세상의 심판과 종말이 있음을 강조하고, 무덤이 인생의 끝이 아니라 주의 재림 때에 모든 성도가 부활한다는 사실과 고인은 영광과 평안의 세계로 옮겨졌다는 것을 예식을 통하여 확신하게 한다.[74] 하관에는 매장일 경우와 화장장일 경우가 다른데, 매장은 묘지에서 구를 묻기 위해 파놓은 곳에 구를 내린 후 행하고, 화장장일 경우에는 화구 앞 유가족대기실에서 행하게 된다. 그러나 최근 대부분의 화장장에서는 종교 행위를 하지 못하도록 되어 있기 때문에 장례예식의 순서에 차질이 생기기도 한다. 심지어 어떤 때에는 장의 차량 안에서 하관예식을 간단히 행하기도 하고, 예식을 행할 만한 마땅한 장소가 없어서 예식을 기도로 대신하기도 한다. 그렇기 때문에 화장일 경우에는 납골당이나 자연 장지에서 하관예식을 드리는 것이 바람직하다.[75] 그리고 최근에는 장례문화의 변화로 인해서 매장보다는 화장을 해서 납골장으로 하는 경우도 있고, 수목장으로 하는 경우도 있다.

C. 장례예식 순서

장례예식은 죽음과 관련된 예식으로서 예수 그리스도를 통한 위로와 부활의 소망이 말씀선포의 중심을 이룬다. 그리스도인의 죽음은 절망의 사건이 아니라, 새로운 세계에서 새

---

[73] 예배와 예식서 개정특별위원회, *예배와 예식서 II* (서울: 기독교대한성결교회 출판부, 2019), 225.
[74] 신앙과 직제 위원회 ed, *기독교대한감리회 새 예배서 개정판*, 271.
[75] 안옥현, *기독교 장례 예식의 길라잡이*, 130.

생명으로 삶을 시작하는 은총과 희망의 사건이다.[76] 각 교단별로 예배서를 보급하여 여러 종류의 예식과 예배를 집례하도록 했는데, 교단별 장례예식의 순서를 살펴보면 다음과 같다.

〈표 1〉 교단별 장례예식 순서

기독교대한 감리회	기독교대한 성결교회 (성찬의 유무)	한국기독교 장로회	대한예수교 장로회-통합 (3개의 예시)	대한예수교 장로회-합동
장례식사	예식의 말씀	예식사	예식사	묵도
조용한기도	찬송	기원	기도	기원
찬송가	기도	찬송	찬송	신앙고백 (사도신경)
교독	성경봉독	기도	기도	찬송
송영	조가	성경	성경봉독	기도
기도	설교	설교	설교	성경봉독
성경봉독	발인기도	신앙고백 (고인의 약력, 조사 조가 및 호상의 인사와 안내를 할 수 있다.)	찬송 (가능한 고인이 즐겨 부르던 찬송으로 한다.)	찬양 (생략할 수 있다)
조가	신앙고백 (사도신경)	장례의례 (헌화)(관에 손을 얹고 기도)	고인의 약력소개 (세상적인 내용보다는 신앙생활과 교회에서의 섬김에 대해 기록 또는 영상을 통해 소개한다)	설교
약력소개	약력소개	찬송	조사 (먼저 맡은 이가 고인에 대한 기억들을 추려서 전달한다. 상황이 허락된다면,	고인의 약력소개

[76] 한국기독장로회 총회, *희년예배서*, 269.

			자유롭게 일어서서 고인에 대한 의미 있는 기억들을 나눌 수 있다.)	
말씀선포	조사	축복	찬송	조사
기도	인사		축도	호상의 인사
알리는 말씀	찬송		인사	고별기도
찬송	의탁기도			찬송
주님께 맡김	축복기도			축도
축도	발인사			광고
헌화와 출관				

위의 표에서 보는 것과 같이 각 교단별 장례예식의 순서가 통일되지 못하지만 대체적으로 비슷하다. 그러나 감리교회에서만 '송영'과 '교독'순서가 있는 반면, 다른 교단에서는 '송영'과 '교독'이 없는 것이 특징적으로 보인다. 예식순서에서 대부분의 교단이 6-7번째의 순서가 말씀 선포인데, 감리교회는 '조가'와 '약력소개' 다음에 위치해 있다. 하지만 다른 교단에서는 설교 후에 '조사' 혹은 '고인의 약력 소개', '장례의례'의 순서가 있는 것이 특징이라고 할 수 있다. 그리고 대한예수교장로회(합동)에서 만 '고별기도'가 삽입되어 있으며, '신앙고백'(사도신경)순서가 예식의 기원 다음에 위치하고 있는 것이 특징이다. 본 연구를 진행하며 내가 가장 흥미롭게 살펴본 예배서는 한국기독교장로회의 *희년예배서*와 대한예수교장로회(통합)의 *예배·예식서*인데, *희년예배서*에는 '신앙고백'순서에 '고인의 약력, 조사, 조가, 아니면 호상의 인사와 안내를 할 수 있다'고 별도로 안내하고 있다. 그리고 '장례의례'의 순서를 유일하게 삽입해서 고인에게 헌화하며 애도할 수 있는 시간을 별도로 삽입한 것이 특징이며, 목사는 관에 손을 얹고 '위탁의 말'을 하도록 했다. 그리고 *예배·예식서*에는 설교 후 '찬송'시간에 고인이 평소 즐겨 부르던 찬송을 회중이 함께 부르게 했고,

‘고인의 약력 소개’시간에는 ‘세상적인 내용보다는 신앙생활과 교회에서의 섬김에 대해 기록 또는 영상을 통해 소개’하도록 했다. ‘조사’는 ‘맡은이가 고인에 대한 기억들을 추려서 전하고, 상황을 봐서 자유롭게 일어서서 고인에 대한 의미 있는 기억들을 회중이 함께 나눌 수 있도록 애도의 시간을 갖도록 했다. 나는 감리교회와 성결교회 그리고 장로교회(합동)에서 제시한 ‘조가’ 혹은 ‘약력소개’등에 이와 같은 섬세하고 유족과 회중에게 애도할 수 있는 시간을 구체적으로 제시해 주는 것이 유가족들에게 애도할 수 있는 시간을 주어서 애도의 과정이 되도록 도운 좋은 장례예식의 한 예라고 할 수 있다.

Chapter Ⅳ

질적 연구와 방법 및 논의
(Qualitative Research Method and Discussion)

나는 "목회자들은 장례예식에서 어떤 경험을 하는가?"에 대한 물음을 중심으로 심층 면담에 기초한 현상학적 질적 연구를 하였다. 본 장에서 목회자들이 장례예식을 집례할 때 감리교회의 *새 예배서*에서 제시한 예배문으로 집례한 경험이 있는 이들을 대상으로 심층 면담을 진행하여 *새 예배서*를 통해서 장례예식에서 어떤 경험을 했는지 기술하고 분석할 것이다.

A. 연구 방법

나는 본 연구의 참여자를 장례예식을 집례한 경험이 있는 기독교대한감리회 소속의 남, 여 목회자를 대상으로 심층면담에 기초한 현상학적 질적연구방법을 적용하여 연구하였다. 질적연구는 "행위자들이 모종의 사회현상에 대하여 어떠한 가치와 가정을 바탕으로 개인의 경험으로 해석하고 있는지 이해하는 방법이다"라고 했다.[77] 그리고 서근원은 "연구자가 자신의 경험과 견해를 내려놓음으로 기존의 자신의 관점을 벗어나서 새로운 관점을 형성하는 것"이라고 정의했다.[78] 양적 연구방법은 연구 참여자가 다양한 사회적 현상을 양화함으로써 현상의 패턴을 보여주는 데 기여하지만, 질적연구는 설문조사나 실험연구를 통해서 수집되는 양화된 자료를 통계적으로 처리하지 않고 언어적 형태로 제시되는 자료를 분석하는 것이다.[79] 김영천은 "연구자가 기존에 가지고 있는 관점을 내려놓고 '내부자적 시각'을 가지고 연구대상자들의 삶의 정황과 경험들을 기술하고 이해하려는 노력"이라고 정의했다.[80] 그리고 현상학적 질적연구란 "말 그대로 '현상'에 관한

---

[77] 유기웅 et al., *질적 연구방법의 이해, 2nd ed.* (서울: 박영스토리, 2019), 29.
[78] 서근원, *공동체는 어디에 있을까?: 우리 시대의 삶과 문화와 교육, 그리고 질적연구,* 345.
[79] 유기웅 et al., *질적 연구방법의 이해*, 32.
[80] 김영천, *질적연구방법론, Ⅱ : Methods* (파주: 아카데미프레스, 2013), 90.

연구이다. 현상학적 연구가 관심을 갖는 현상이란 바로 참여자의 경험이다."[81] 김영천은 "인간의 체험을 있는 그대로 살펴보고, 그 체험을 바로 그 체험이게 만드는 본질적인 구성요소를 파악하여 이를 분명하게 기술하고, 이를 통해 체험의 본질을 탐구하는 것"이라고 말했다.[82] 현상학적 연구는 연구 참여자의 경험을 이해하고 해명한다는 점에 있어서 다른 질적 연구방법과 크게 다르지 않지만, 현상학적 연구방법의 가장 큰 특징은 연구 참여자의 경험을 현상으로 간주한다는 것이다.[83] 이처럼 현상학적 질적연구는 양적연구와 달리 인간이 경험한 여러가지 감정과 체험한 현상들을 구체적으로 연구하기 위한 연구이기 때문에 질적연구가 필요한 것이다. 그래서 나는 현상학적 질적 연구방법을 선택하여 장례예식을 집례한 경험이 있는 목회자는 장례예식에서 어떤 경험을 했는지, 또한 무엇을 기대하는 지에 대해서 경험한 것을 연구하게 되었다. 그리고 감리교회의 예배서인 *새 예배서*나 *예문*을 토대로 장례예식을 집례했을 때, 어떤 경험을 했는지, 그리고 유가족들은 장례예식에서 무엇을 하고 있었는지, 또한 장례예식에서 부재하고 있는 요소가 무엇인지, 장례예식은 목회 돌봄에 어떻게 영향을 주는지, 그리고 교회 공동체는 무엇을 해야 하는지에 대한 본질적인 요소를 파악하기 위해 현상학적 질적 연구 방법 중 하나인 심층 면담방법을 선택하게 되었다.

심층면담은 질적 연구 방법 중에서 보편적으로 많이 사용되는 방법 중 하나인데, 이는 "연구자가 직접적으로 관찰할 수 없는 상황에서 현상을 이해할 수 있는 중요한 도구이며, 또한 관찰하려는 상황에 대한 폭넓은 견해를 얻으려고 할 때에도 이를 가능하게 하는 수단이 된다."[84] 심층면담은 질적 연구의 연구방법 중의 하나로서, "연구의 핵심은 다른 사람의 이야기에 대한

---

[81] 유기웅 et al., *질적 연구방법의 이해*, 60.
[82] 김영천, *질적연구방법론, Ⅱ: Methods*, 95.
[83] 유기웅 et al., *질적 연구방법의 이해*, 60.
[84] 김영천, *질적연구방법론 I: Bricoleur, 2nd ed.* (파주: 아카데미프레스, 2014), 324.

관심이다. 면담을 하는 이유도 다른 사람들의 이야기에 관심이 있기 때문이다."[85] 나는 본질적 연구를 위하여 자료를 수집하고 분석하기 위해 심층면담 방법을 선택하였다. 심층면담을 통해서 감리교회의 장례예식을 통해서 목회자들은 무엇을 경험하고, 느끼는지를 알아보고, 장례예식에서 목회자는 유가족들에게 어떤 자세를 갖고 어떤 도움을 주어야 할지를 연구하였다.

B. 연구 참여자 선정

나는 본 연구의 참여자를 선정할 때, 목적 표집 방법으로 행하였다. "목적 표집(purposeful sampling)은 연구자가 관심을 둔 특별한 사례를 의도적으로 선택하여 연구 참여자로 삼는 표집방법으로 연구자가 연구의 목적에 가장 충실한 예를 담고 있는 사례를 찾아서 표집하고 연구하는 연구이다."[86] 그리고 눈덩이 표집(snowballing sampling)은 연구자가 초기에 세운 기준에 부합한 핵심 연구대상자를 선정하고 그들에게 연구의 주제에 대한 풍부한 정보를 갖고 있는 다른 연구대상자를 소개받는 경우이다. 이 방법의 장점은 연구 참여자의 수집이 용이하지만, 소개받은 연구 대상자들이 연구주제에 대한 풍부한 자료를 갖고 있는지 아닌지는 자료를 수집하기 이전에 확실히 알 수 없다는 단점이 있다.[87] 그래서 나는 '내 연구 문제에 가장 심도 깊은 답을 줄 수 있는 충분한 지식, 경험, 태도를 갖고 있는 대상은 누구인가?'를 생각하며 목적 표집을 통해 연구 참여자를 선정하였다.[88]

먼저 내 주변에 감리교 목회자들 중 장례예식을 집례한 경험이 있는 현직 남, 여 목회자들을 파악했다. 그리고 한국 감리교회의 11개 연회 중 대도시 서울에 속해 있는 서울 연회에서 담임목회를

[85] 김영천, *질적연구방법론 I: Bricoleur,* 322.
[86] 김영천, 155.
[87] 유기웅 et al., *질적 연구방법의 이해,* 250.
[88] 유기웅 et al., 248.

하는 목회자와 연회의 규모가 제일 크고, 목회자가 많은 중부연회에서 20년, 10년 이상 목회한 담임목회자와 부담임 목회자와 5년 이하의 경력을 갖은 목회자를 선정하였다. 그리고 충청연회와 경기연회에 소속한 목회자를 연구 참여자로 선정했다. 또한 농어촌 지역과 지방에 위치한 교회에서 사역하는 목회자들을 선정하였고, 여성 목회자 3명과 심층 면담을 하였다. 수도권에 위치한 교회들은 성도들의 연령대가 다양하지만, 지방에 위치한 교회들은 50~60대가 중심을 이루고, 농어촌 교회들은 70~80대의 연령대가 분포한다. 평소 나는 연구 참여자들과 신뢰와 공감대를 갖기 위해서 '라포(rapport)'[89]를 형성하도록 노력하였다. 특별히 모든 연구 참여자들에게 내가 살고 있는 섬의 특산물인 산나물 세트를 선물하고, 페이스 북에서도 댓글과 표정으로 교제하며, 카카오 톡의 선물하기를 통해서 이모티콘 선물과 간단한 음료 쿠폰을 증정함으로 부담 없이 긴장감을 완화하며 라포를 형성하였다. 면담 장소로는 연구자가 연구 참여자가 섬기는 교회로 직접 방문하여 교회의 목양실 혹은 교회 주변의 카페에서 면담하였다. 최근 COVID-19의 확진자 증가로 인해서 비대면 면담을 줌(Zoom)으로 준비했고, 섬지역에서 목회하는 목회자는 목회자의 이탈을 최소한으로 방지하기 위해 줌(Zoom)을 통해서 면담을 하였다. 줌 프로그램에서 녹화를 하였고, 동시에 클로버 노트라는 녹음 프로그램을 사용하여 녹음을 하였다. 연구 참여 동의서는 대면 면담과 비대면 면담 모두 면담 2일전에 카카오 톡 혹은 이메일로 먼저 첨부해서 제공하였고, 대면 면담 연구 참여자에게는 연구자가 인쇄하여 면담일에 직접 설명을 하고, 서명을 받았으며, 비대면 줌(Zoom)면담 연구참여자와는 온라인으로 문서를 주고받아 연구자와 연구참여자가 인쇄하여

[89] 라포란 연구자와 연구 참여자 간의 인격적인 친밀도를 말하는 것으로, 연구자와 연구 참여자간의 심리적이고, 외적인 좋은 관계를 형성하는 것을 말한다.

보관하기로 하였다.

먼저 심층면담의 동의를 구하는 과정에서 연구의 목적과 내용, 취지를 설명하고, 심층면담의 동의서를 받았다. 동의 내용은 면담 시간과 면담이 녹음되고, 필사되는 면담 내용에 대한 비밀 보장 등에 대한 내용이다. 연구의 윤리성 확보를 위해 연구 참여자에 대한 연구 주제의 동의 및 개인 정보 보호를 알리는 동의서와 윤리 서약서를 작성하였다. 그리고 연구를 위해서 수집된 자료들은 연구 종료 후에도 더 연장된 연구를 위해 사용될 수 있을 것이기에, 2년을 더 보관하여 2024년 5월 30일에 수집된 모든 자료를 문서 파쇄기에서 안전하게 파기할 것을 동의서에 서면으로 안내를 하였다. 또한 연구 참여자가 질문에 거부감을 가질 경우에는 연구에 대한 참여를 언제든지 중단할 수 있고, 어떤 불이익도 없음을 분명하게 알렸다. 연구 참여자들의 인적 사항은 다음과 같다.

〈표 2〉 연구 참여자들의 기본 인적 사항

연구참여자	연령대	지역	성별	목회 연한	장례예식집례횟수	직위
연구참여자 A	60대 후반	서울	남	39년	20회 이상	담임목사
연구참여자 B	50대 후반	인천	남	25년	1000회 이상	담임목사
연구참여자 C	40대 후반	인천	남	16년	30회 이상	담임목사
연구참여자 D	60대 초반	충청	여	16년	10회 이상	담임목사
연구참여자 E	60대 초반	경기	여	17년	10회 이상	담임목사
연구참여자 F	50대 중반	충청	여	10년	10회 이상	담임목사
연구참여자 G	40대 중반	인천	남	10년	200회 이상	부담임목사
연구참여자 H	40대 중반	경기	남	15년	40회 이상	부담임목사
연구참여자 I	40대 초반	인천	남	5년	5회 이상	담임목사

본 연구의 모든 과정은 연구 참여자의 개인 정보를 보호하고 윤리적인 연구가 되기 위해 클레어몬트 신학대학원의 '기관윤리심사 위원회(Institutional Review Board)'의 승인(승인번호:2021-04)을 받아 진행하였다.

C. 연구 절차

나는 심층면담에 앞서 "인간의 체험을 있는 그대로 살펴보고, 그 체험을 바로 그 체험이게 만드는 본질적인 구성요소를 파악하여 이를 분명하게 기술하고, 이를 통해 체험의 본질을 탐구하는" 현장학적 질적연구를 실시하였다.[90] 심층면담의 형식 중 하나인 반구조화된 면담은 "면담자가 미리 준비한 일련의 구조화되고 조직화된 질문을 한 다음 좀 더 풍부한 정보를 얻기 위하여 개방형 질문을 사용하여 더 깊이 피면담자의 반응을 이끌어 내는 면담"이다.[91] 그리고 면담들의 내용들은 폴 F. 콜라이지(Paul F. Colaizzi)의 현상학적 분석 절차를 따라 분석하였다. 콜라이지의 현상학적 분석 절차는 "연구 참여자로부터 수집된 자료들의 대략적인 의미를 파악한 후 개별적인 자료를 하나씩 다시 검토하여 연구하고자 하는 연상과 관련 있는 의미 있는 진술을 이끌어 낸다. 다음으로는 명확해진 의미의 주제 또는 주제 묶음들을 범주화 하고 이 결과를 토대로 연구를 본질적이고도 포괄적인 구조로 기술하는 방법을 말한다."[92] 나는 콜라이지의 연구 방법을 토대로 현상학적 분석 절차를 5 단계로 구성하여 분석하였다.

그 분석 절차는 다음과 같다.

1) 면담시 녹음된 내용을 옮겨 적고 반복적으로 읽는다.

2) 면담 중 연구 참여자들의 의미 있는 진술들을 끌어낸다.

---

[90] 김영천, *질적연구 방법론 Ⅱ*, 90.

[91] 김영천, *질적연구방법론 I: Bricoleur,* 326.

[92] 신경림 et al., *질적 연구 방법론* (서울: 이화여자대학교 출판부, 2010), 251.

3) 명확하게 밝힌 의미 있는 주제들을 범주화 한다.

4) 조사된 현상을 철저하게 기술한다.

5) 각각의 응답자가 제시한 철저한 기술의 유효성을 확인한다.[93]

이러한 연구 방법을 통해 기독교대한감리회에 속한 목회자들에게 *새 예배서*에서 제시한 장례예식 순서대로 집례한 경험을 묻고, 그 경험에서 무엇을 느끼며, 또한 어떤 요소가 좋았으며, 어떤 요소를 좀 더 보완하면 좋을지를 알아보기 위해 심층면담을 실시하였다. 심층면담은 약 60 분에서 90 분내외의 시간에 이루어졌으며, 연구자가 질문의 의도를 충분히 이해하지 못했을 경우 2-3 회 정도 추가 면담을 통해서 반복적으로 이해시키고, 참여자의 응답이 애매모호할 경우에는 캐묻기(probing)를 위해서 면담을 추가하였다.[94] 그리고 이 과정에서 연구자가 필사한 내용과 분석한 내용을 연구 참여자에게 직접 보여주고 확인하는 삼각 검증법을 통해서 본 연구의 타당성과 신뢰성을 높였다.[95] 연구 참여자에게 심층면담을 위한 가이드는 다음과 같다.

〈표 3〉 심층면담을 위한 면담 가이드

1	장례 예식에서 사용하는 예배서가 있나요? 예를 들면, *새 예배서*, *예문*, 기타 등등
2	*새 예배서*에서 제시하는 예배문을 그대로 사용하나요?
3	아니라면 어떤 이유로 예배문대로 집례하지 않나요?
4	*새 예배서*대로가 아닌, 장례예식의 순서에서 첨가되거나 삭제해야 할 순서가 있다고 생각하나요?
5	장례예식에서 가장 중요하다고 생각하는 순서는 무엇인가요? 임종, 입관, 발인, 하관 등/ 묵도, 신앙고백, 찬송, 교독문, 기도 등등
6	장례예식 후 유가족들을 위한 관리(목회돌봄)를 어떻게 하시나요?

---

[93] 김영천, *질적연구 방법론 II*, 107.
[94] 유기웅 et al., *질적 연구방법의 이해*, 261.
[95] 유기웅 et al., 402.

7	장례예식 시 유가족들의 신앙상태나 감정을 충분히 고려하나요? 예를 들면, 기독교인/비기독교인, 초신자/임원(중직) 등…
8	성도의 직분에 따라 장례예식의 순서를 다르게 하나요?
9	장례예식을 집례한 후 드는 감정은 무엇인가요? (개인적인 입장에서의 감정과 예식을 집례한 자로서의 감정)
10	애도중인 유가족들에게 목회자로서 어떤 반응을 하나요? (애도의 이해)
11	장례예식을 마치고 난 후 드는 느낌과 생각은 무엇입니까? (예식에 대한 전체적인 평가)
12	장례예식은 누구를 위한 것이라고 생각하십니까?

본 연구의 면담 장소는 남성 목회자들은 대부분 나와 가까운 지역에서 사역하는 이들이어서 연구에 참여하는 목회자의 교회의 집무실이나 상담실 혹은 교회 카페에서 면담을 가졌고, 2 명은 줌(Zoom)으로 면담을 실시하였다. 그리고 여성 목회자들은 사역지가 지방인 관계로 날짜와 시간을 미리 약속하고 직접 찾아가서 연구 참여자들이 원하는 장소에서 공개로 내가 질문을 하면, 한 명씩 대답을 듣는 것으로 하여 약 90 분에서 120 분 내외로 면담을 진행하였다. 면담을 녹음하기 위해서 나는 스마트 패드와 스마트 폰을 준비하고, 노트와 필기도구를 준비해서 중요한 부분을 놓치지 않으려고 노력하였다.

연구 참여자들은 장례예식과 장례예배를 구별하여 응답하지 않았다. 그래서 나는 본 연구에서 연구 참여자들이 응답한 부분을 '예식'으로 수정하지 않고, 연구 참여자가 응답한 '예배'를 그대로 기술하였다. *새 예배서*에서 기독교 예식은 의식을 통해 하나님께 신앙을 고백하고, 어떤 행사에 대한 의미를 부여해서 하나님께 영광을 드리는 형식이나 절차라고 했다. 그렇기 때문에

예배와 예식을 반드시 구별해야 한다고 주장하는 것은 아무 의미가 없는 것이다.[96] 왜냐하면 장례식이나 결혼식은 누가, 어디서 어떤 방법으로 행하느냐에 따라 예배가 될 수 있고, 단순한 기념행사가 될 수 있기 때문이다. 이러한 이유로 나는 본 장에서 질적연구의 자료를 분석함에 있어서 연구 참여자들이 응답한 응답 그대로 사용하고자 한다.

나는 내가 가진 고정관념과 그동안 당연시 여겨왔던 추측을 버리고 연구자로서 객관적인 관점을 갖기 위해서 편견을 내려 놓는 '판단중지(epoché)'와 '괄호치기(bracketing)'를 시행하였다. "판단중지는 멀리 떨어뜨려 놓음 혹은 억누름을 뜻하는 그리스어이다. 판단을 중지한다는 것은 긍정 혹은 부정과 같은 판단을 보류하는 것이다. 우리가 우리의 믿음에서 해방될 수 있는 유일한 길은 우리가 그러한 믿음에 대해 그 어떤 입장도 취하지 않으면서 그 믿음에 대해 판단을 보류하는 것이다."[97] 그리고 현상학적 탐구에서 판단중지는 새로운 지식이나 경험 그 자체를 이끌어내기 위한 준비로서 편애, 편견, 경향성을 배제시키고 사물과 사건, 그리고 사람들을 의식으로 다시 들어가게 하여 그것들을 마치 처음 보는 것처럼 다시 보고 살피는 단계이다.[98]

괄호치기는 판단중지를 위해 우리가 가진 모든 믿음을 괄호 안에 집어넣는 것을 말한다. 우리가 우리의 믿음으로부터 벗어 나기 위해 할 수 있는 일은 우리의 그러한 믿음을 밝히고 그것을 괄호 속에 묶어 둠으로써 그것이 우리가 취할 수 있는 여타의 태도에 영향을 미치지 않도록 하는 것이다. 다시 말해, 괄호치기는 이러한 괄호 안에 우리의 이해, 믿음, 편견, 가정, 전제, 이론 등을 명백하게 밝히는 것이며 이를 통해 우리는 주장을 해체하고 '열림(openness)'을 다시 찾음으로써

[96] 신앙과 직제위원회 ed, *기독교대한감리회 새 예배서*, 11.
[97] 김영천, *질적연구 방법론 II*, 95.
[98] 김영천.

세계와의 직접적인 관계를 다시 회복하는 것이다.[99]

나는 본 연구를 위해 판단을 중지하고, 내가 가진 모든 선입관들을 괄호 안에 넣는 작업을 하였다. 그리고 그동안 내가 알고 있고, 믿고 있고, 그리고 당연하게 받아들이던 선개념과 선지식 그리고 선이해 등이 내 의식에 영향을 미치지 않도록 괄호치기를 하였다.[100] 나는 아래와 같이 판단을 중지하였다.

〈표 4〉 판단중지 목록

1	장례예식만이 유가족들을 위로할 수 있다.
2	장례예식은 *새 예배서* 혹은 예문집으로만 집례 해야 한다.
3	*새 예배서*에 없는 내용을 장례예식에서 하면 안 된다.
4	장례예식은 고인의 시신을 매장 혹은 화장을 하기 위한 과정 중 하나다.
5	장례예식중 중요한 조문객이 오면 맞이하면 안 된다.
6	장례예식 중에는 애도를 하면 안된다.
7	고인의 종교와 다른 종교를 가진 가족들의 종교 행위는 하면 안 된다.
8	장례예식의 모든 순서는 유가족들의 일정에 맞춰야 한다.

나는 연구 참여자들의 신상정보를 보호하기 위해 연구 참여자들에게 연구 목적을 자세히 설명하고 동의를 구하고 연구참여 동의서를 작성하였다. 비대면으로 줌(Zoom)에서 만난 연구 참여자들에게는 미리 카카오 톡과 이메일로 연구 참여동의서를 보내고, 충분히 검토하고 참여할 것을

[99] 김영천, *질적연구 방법론 Ⅱ*, 95
[100] 김영천.

말했고, 참여할 의사와 함께 나에게 연구참여 동의서에 서명을 해서 나에게 이메일과 카카오 톡으로 보냈다. 가까운 지역의 연구 참여자에게는 추후 지정한 곳에서 만나서 동의서를 받기로 하였다. 동의서에는 클레어몬트 신학대학원(Claremont School of Theology)에 대한 정보와 담당교수의 연락처를 공개하였고, 연구 참여자들은 언제든지 자신들이 원하지 않을 시 연구참여를 철회할 수 있는 권리가 있음을 알렸다. 그리고 모든 내용이 녹취 될 것을 미리 밝히고 연구가 종료되는 시점인 2022 년 5 월부터 2 년 뒤인 2024 년 5 월까지 프로젝트가 끝난 후 연장된 연구를 위해 자료들을 연구자의 책상 서랍에 넣어서 보관할 것이고, 모든 정보의 파기는 연구자의 스마트폰에 파기의 시기를 알리는 알람을 해놓고, 연구에 사용된 모든 녹음 파일과 연구 참여자의 모든 정보를 문서 파쇄기에서 파기할 것을 약속하였다.

D. 연구 결과 및 분석

나는 연구 참여자들과의 심층 면담을 통해 얻어진 자료들을 콜라이지의 연구 방법에 따라 분석하였다. 연구 분석 결과, 연구 참여자들이 주관적으로 해석하고 설명하는 장례예식을 집례한 경험에 관한 의미 있는 진술들을 선별하여 37개의 주제와 7개의 주제 군, 4개의 범주로 도출하였다. 첫째 범주(1)은 '장례예배서'[101]로 도출되었는데, 2개의 주제 군과 11개의 주제를 도출했고, 둘째 범주(2)는 '장례예배'로서 2개의 주제 군, 12개의 주제가 도출되었다. 셋째 범주(3)은 '애도'로 1개의 주제 군과 6개의 주제가 도출되었고, 넷째 범주(4)는 '목회돌봄'으로 2개의 주제 군과 10개의 주제가 도출되었다. 이 자료의 분석을 아래의 표로 요약하였다.

[101] 연구 참여자들은 장례예식과 장례예배를 구별하여 응답하지 않았다. 그러므로 본 연구에서는 연구 참여자들이 응답한 부분을 '예식'으로 수정하지 않고, 연구 참여자가 응답한 그대로 '예배'로 기술하였다.

〈표 5〉 자료분석결과: 범주, 주제 군 및 주제

범주	주제 군	주제
1. 장례 예배서	a. 예배서대로 집례함	①신앙의 상태와 직분에 따라서 예배서대로 합니다. 예를 들면, 고인이 장로님이시면 그때는 모든 순서를 다해요. ②회중들이 많이 모이면 예배서대로 해요. ③교회에서 장례 예식을 진행하게 되면 예배서대로 하는 편입니다. ④기도부분은 정말 좋은 내용인 것 같아요.
	b. 예배서대로 집례하지 않음	①시간에 쫒기다 보니까 좀 중요하다고 생각하는 순서만 해요. ②*새 예배서*는 그냥 참고만 합니다. ③우리 교회만의 순서지를 만들어서 예식을 해요. ④상황에 맞지 않는 찬송이 있어서 예배서대로 안해요. 예를 들면, 입관예배에서 “저 요단강 건너가”라는 찬송은 좀 아닌 것 같아요. ⑤예배서대로 예배하면 예배 순서가 길어져서 간략하게 합니다. ⑥상황에 따라 예식 순서를 변형해서 집례하기도 해요. ⑦조가나 약력소개등은 뺍니다. 솔직히 조가를 해줄 사람들도 없고요, 약력소개는 그분의 삶을 잘 알지 못하기에 못해요.
	a. 기독 유가족	①고인의 믿음을 잘 본받았으면 좋겠다고 설교해요. ②교회에 운구를 모시고, 평소 고인이 앉아서 예배하던 자리에 영정 사진을 놓고 예배합니다. ③복음보다는 예수님을 영접한 후 어떻게 사셨는지 설교시간에 말합니다.

2. 장례 예배		④고인이 평소에 자녀들을 위해서 열심히 기도했음을 말해줘요. ⑤유가족들이 기독교인이면 예배는 좀 쉽게 진행되었던 것 같아요. 찬송도 그렇고, 예배에 집중하는 모습이 비기독교인과 달랐어요. ⑥장례 예식은 유가족들을 위한 예배라고 생각해요.
	b. 비기독 유가족	①이때가 불신 가족들을 위한 절호의 기회다라고 생각해요. ②유가족 중에 비기독교인이 많으면 장례 예식을 집례하기가 힘들어요. 그때는 혼자 다 해야합니다. 기도, 찬송, 설교…등 모두요. ③유가족이 비기독교인 일 때는 교인들에게 많이 참석하라고 합니다. 그래야 위로도 되고, 전도도 할 수 있으니까요. ④장례 예배은 유가족들을 위한 예배이라고 먼저 말하고 시작합니다. 그랬더니 비기독 유가족들이 예배에 더욱 집중하는 모습을 봤어요. ⑤유가족들이 비기독교인일 때에는 예배가 힘듭니다. 뭔가 어수선하고, 집례하는 저도 예배에 집중할 수가 없었어요. ⑥장례 예배은 유가족들을 위한 예배라고 생각해요.

3. 애도	예배중 애도	①평소에 고인이 즐겨 부르던 찬송을 예배 중에 부릅니다. 이 사실을 찬송 시작전에 말하고 부르면 가족들은 더욱 애도하는 모습을 봤습니다. ②고인과 함께 어렵고 힘든 일들을 했던 것에 대해서 설교에 이야기하면 유가족들은 눈시울을 적시곤 해요. ③유가족들보다 제가 더 많이 울었던 것 같아요. ④기도속에서 고인을 기억할 만한 요소가 나오면 고인이 더욱 기억에 남는 것 같았어요. ⑤설교에서 애도하도록 복음설교보다는 고인과의 기억이 되는 에피소드를 전하면 유족들의 시선이 모두 집중되는 느낌을 받았어요. ⑥장로님들에게 조사를 잘 쓰도록 해서 예배 시간에 조사부탁 했더니 유가족들뿐만 아니라 장례 예배에 참석한 사람들도 모두 고인을 다시 기억하고 애도할 수 있었던 것 같았어요.
4. 목회 돌봄	a. 장례 기간에 돌봄	①유가족들과 함께 있어줍니다. 예배만이 아니라 식사도 같이하고, 차도 마시고, 이야기도 나누고, 장례의 모든 일정이 끝날 때까지 함께 있었어요. 사실 말로 하는 위로는 한계가 있잖아요. 그렇게 함께하고 나면, 한층 더 가까워지고, 교회에서도 더 의지하는 모습을 볼 때, 저도 제 마음이 뿌듯하고, 보람되다고 생각되요. ②조문객들이 많도록 인원 동원을 많이 해요. 아무래도 장례식에는 사람들이 많아야 좋잖아요. ③유가족들에게 필요한 것이 무엇인지 눈치로 압니다. 물도 가져다주고, 자리에 좀 앉아서 쉴 수 있도록 해주고

		했어요. 그랬더니 장례가 끝나고 인사하며, 고마웠다며 이야기 하더라구요.
	b. 장례 후 돌봄	①장례 후에는 주일 예배에 나오도록 해서 광고 시간에 특별히 인사를 합니다. ②장례 일정이 마치고 유가족들에게 전화하고, 문자하고, 특별히 관심을 갖고 안부를 자주 묻습니다. ③심방 전도사님과 속장들에게 특별히 이야기해서 잘 관리해 주도록 합니다. ④돌아가신 날짜를 메모해 놨다가 추도 예배 한달 전에 유족들에게 전화해서 추도 예배 함께 드리자고 했더니 유족들이 너무 좋아했어요. ⑤교회에 추모홀을 만들었어요. 교회 건축이 어렵게 진행되고 있는데, 고인이 아파트 건설 현장에서 사고로 돌아가셨거든요. 그 보상금을 건축헌금으로 드렸습니다. 그래서 교회는 그 분을 더욱 기억하고 기념할 수 있도록 기념홀을 특별히 만들었습니다. 유가족들은 너무 좋아해요. 그곳에서 기도도 하고, 예배도 하고, 쉬기도 하고 그래요. 교회는 다른 청년을 기억하기 위해서 또 홀을 마련했습니다. ⑥아무래도 교회가 돌보는 것이 더 효과적입니다. 한 두 사람이 돌보고, 관심을 갖는 것은 한계가 있어요. ⑦담임목사 혼자 못해요. 그래서 교회에서 교인들과 목회자들이 함께 하는 팀사역이 중요합니다.

나는 이와 같이 심층면담 분석 결과에서 도출된 4가지 범주들을 바탕으로 애도 중심의 장례예식을 통한 목회 돌봄의 실천적 제안을 '장례예배서', '장례예배', '애도', '목회돌봄'을 중심으로

분석했다. 다음은 4가지 범주들에 대한 분석이다.

1. 장례예배서

본 연구의 연구 결과에서 드러난 첫 번째 범주인 ‘장례예배서’이다. 감리교회뿐만 아니라 한국의 주요 교단들은 각 교단별로 예배서를 편찬해서 각종 예배와 예식에 대한 지침을 주어 교단의 교리적 특색을 나타낸다. *새 예배서*의 장례예식서에는 장례에 관련된 전반적인 예식순서를 제시했다. 임종예식은 임종 전과 임종 후에 드리는 예식으로 나눴다. 그러나 장례예식 중에는 애도를 할 수 있는 시간이 없는 것이 대체로 아쉽다. 본 연구의 결과 첫 번째 범주에서 도출된 ‘장례예배서’에서 ‘예배서대로 예배를 집례한다’고 한 주제 군과 ‘예배서대로 집례하지 않는다’고 답한 주제 군을 보면 알듯이 *새 예배서* 안에 장례 예식서가 있지만, 대체적으로 예배서대로 집례하지 않음을 알 수 있다.

a. 예배서대로 집례함

나는 감리교회의 *새 예배서*에서 제시하는 장례예식순서에서 ‘송영’과 ‘교독’을 함께 첨가하여 집례 해본 경험은 수련목회자 때, 즉 첫 장례 예식 이후 없다. 하지만 회중으로 참여해서 경험해 본 일은 몇 번 있다. 내가 경험한 자리는 대부분 대형 교회에서 이루어지는 장례예식이었고, 고인의 직분은 교단의 감독 혹은 중·대형교회의 원로목사나 중·대형교회의 장로였다. 이것은 나의 경험뿐만 아니라 장례예식을 경험한 연구 참여자들 역시 다음과 같이 기억했다:

> *〈연구참여자 B〉*
> *고인의 신앙의 상태와 직분에 따라서 예배서 대로 장례예배를 집례합니다. 예를 들면 고인이 장로님이시면 그때는 교회에서 장례예배를 진행합니다. 그리고 그때는 예배서에 있는 그대로 예배를 진행합니다.*

> *〈연구참여자 C〉*
> *장례식장에 회중과 유족들이 많이 모여 있을 때에는 예배서에서 제시하는 순서 그대로 합니다. 예배서대로 집례를 하면 그 자리에 모인 성도들과 유족들이 많이 위로를 얻는 것 같았어요. 그리고 회중으로 참여한 성도들도 자신의 역할을 다한 것 같아서 좋아했어요.*

〈연구참여자 E〉
고인과 유가족들이 모두 기독교인일 때에는 새 예배서에서 제시하는 예배순서대로 진행합니다. 그때는 그렇게 해야 유가족들이 목회자가 예배에 소홀히 한다고 생각하지 않을 것 같은 기분이 들어요.

〈연구참여자 D〉
유가족들의 신앙의 여부에 따라서 달라집니다. 유가족들의 직분이 있으시면 대체적으로 새 예배서대로 집례해요. 그러나 유가족중에 불신자나 직분자가 적으면 뺄 것 빼고 예배를 집례합니다.

내가 회중으로 참석한 장례예식에서는 *새 예배서*에서 제시하는 순서대로 진행되는 예식이었다. 그 예식에서는 *새 예배서*의 가치가 드러나는 것 같은 느낌을 받았고, 심지어 이상적인 예식이라고 생각하기도 했다. 그러나 내가 사역하는 교회의 상황과 여건, 그리고 인적 자원은 그리 넉넉하지 않기에 *새 예배서*의 순서대로의 장례예식은 생각 할 수 없는 것이 아쉽기만 하다.

b. 예배서로 집례하지 않음

장례예식을 집례함에 있어서 예식의 기본적인 순서가 있다는 것은 예식 집례자에게는 집례에 대한 부담감을 덜어준다. 나는 처음 장례예식을 집례할 때, *예문*과 *새 예배서*를 모두 가지고 있기는 했지만, 처음 현장에서 집례하는 예식이라서 두렵고, 떨리기도 했다. 그러나 *예문*에서 제시한 예식의 순서에 따라서 혼자 연습하며 준비한 장례예식은 예식이 시작되고 몇 분이 지나지 않아 당황했던 그 순간은 아직도 생생하게 기억한다. 유가족들에게, 특히 비 기독인 유가족들에게는 더욱 익숙하지 않은 '송영'과 예식을 하기에는 열악한 공간과 시간의 제약으로 인해서 교독하기가 어려웠던 '교독'은 지금 다시 생각해도 아찔하다:

〈연구참여자 G〉
새 예배서는 그냥 참고만 합니다. 왜냐하면 상황에 맞지 않는 찬송이 있기도 했고, 새 예배서대로 예배를 집례하면 시간에 쫓깁니다. 장례식장에서는 허락된 시간을 사용해야 하고, 그 시간에 마쳐주지 않으면 뒤에 오는 다른 장례식에 불편을 주거든요.

〈연구참여자 C〉
장례 예배에서 '송영'과 '교독'외에도 '조가'나 '약력소개'도 뺍니다. 솔직히 제가 섬기는 교회는 규모가 작거든요. 어쩔 때는 성도들 없이 유가족들과 저 혼자 장례 예배를 집례하는 경우가 있거든요. 정말 속상해요. 그리고 그때는 정말 다른 예배순서는 더 이상 할 수 없을 만큼 힘들어집니다.

〈연구참여자 A〉
장례 예배서에 솔직히 현실적으로 불필요하다고 생각되는 순서들이 있습니다. 그대로 하기에는 시간도 그렇고, 함께 해줄 회중도 부족하니까, 예배의 분위기를 보며 대체적으로 빼도 괜찮겠다고 생각하는 순서는 뺍니다.

〈연구참여자 H〉
장례 예배서 그대로 진행하기에는 솔직히 무리라고 봅니다. 첫째 시간이 맞지 않아요. 새 예배서 순서대로 진행한다면 최소한 40분 이상은 소요됩니다. 그럴려면 새벽에 발인시간이 정해지면 목회자뿐만 아니라 유가족들도 지쳐있어요. 두 번째로는 상황이 여의치 않아요. 유가족들이 그 시간에 지쳐 있거든요. 그래서 대체적으로 상황에 따라 예배순서를 변형해서 집례합니다.

내가 처음 장례예식을 집례하며 '송영'과 '교독'순서에서 당황했던 이유는 유가족들이 찬송과 교독을 하지 않는 모습이었다. 유가족들은 사랑하는 사람을 먼저 보내는 힘든 시간에 교독으로 응답하기가 힘들었고, 눈물을 흘리며 찬송하기가 어려웠던 것이다. 물론 유가족들 외에 장례예식에 참여한 사람들이 있었지만 대부분 비 기독교인이었다.

2. 장례예배

사랑하는 사람이 세상을 떠나면 그 사람과 더불어 우리 삶의 한 부분도 사라지게 된다. 이때 세상을 떠난 사랑하는 사람에 대한 연민과 커다란 상실감, 그리고 미래에 대한 불안과 자신의 죽음에 대한 두려움도 생기게 된다. 그렇기 때문에 애통하는 사람에게 장례예식을 통해서 새로운 믿음과 소망을 심어주어야 할 것이다.[102]

---

[102] 신앙과 직제위원회 ed, *기독교대한감리회 새 예배서 개정판*, 256.

a. 기독교인 유가족

장례를 집례함에 있어서 가장 중심에 서고, 도움을 많이 주기도 하지만, 많이 받는 구성원이 바로 유가족중에 기독교인이다. 장례예식이 유가족을 위한 예식이라고 하는데 있어서 유가족들의 도움이 없이는 장례예식을 집례하기가 힘든 것이 사실이다:

〈연구참여자 C〉
자녀들 가운데 신앙생활을 안하는 사람들이 더 많아요. 그래서 예배순서를 그대로 집례하는 것은 정말 힘든 일이었어요. 그런데, 장로님 가정이나 믿음을 가진 자녀들의 가정은 할 만해요. 반면 일반 신도들 가정에서는 교독문까지 하기가 굉장히 어려울 때가 많더라구요.

〈연구참여자 F〉
신자들이 많은 유가족들에게는 설교도 조금 수월했어요. 부활을 선포해도 부담스럽지 않았구요. 특히 고인의 믿음이 좀 좋았던 분이라면 자녀들에게 믿음 생활을 어떻게 하셨는지에 대해서 소개할 땐, 유가족들의 모습이 애도의 절정에 오르는 것 같아 보였어요.

〈연구참여자 H〉
유가족들이 기독교인이면 예배는 좀 쉽게 진행되었던 것 같아요. 찬송도 그렇고, 예배에 집중하는 모습이 비기독교인과 달랐어요.

연구 참여자 C 와 H 는 장례예식을 집례하며 유가족들의 비 기독교인과 기독교인들의 예배 참여도가 눈에 띄게 차이가 난다고 말했다. 기독교인일 경우에는 찬송도 함께 부를 수 있었고, 설교도 이해했으며, 사도신경과 주기도문에 대한 참여가 좋았다고 말했다. 그리고 설교도 부활의 설교를 이해할 수 있어서 말씀을 선포하기 좋았다고 했다.

b. 비 기독교인 유가족

연구 참여자들이 장례예식을 집례하며 느끼는 문제 중 하나는 비 기독교인 유가족들의 예식 참여와 예식에 관한 이해이다. 신앙이 없는 이들이기 때문에 예식의 구성 요소에 대해서 이해를 할 수 없지만, 저들에게 복음을 전하고, 예식에 참석하게 함으로 예수 그리스도를 영접할 수 있도록 하는

목적을 갖고 있다:

〈연구참여자 F〉
유가족이 비 기독교인일 때는 교인들에게 더 많이 참석하라고 합니다. 그래야 위로 하면서 전도도 할 수 있으니까요. 실제로 그렇게 많은 성도들이 참석하니까 장례가 마친 다음에 교회에 더 열심히 나오시기도 했어요.

〈연구참여자 G〉
자녀들이 비 기독교인일 때는 담임목사님도 마찬가지로 모든 목회자들과 예배에 참여하는 성도들과 함께 더욱 정성껏 예배를 집례하고, 신앙으로 권면합니다. 물론 다른 분들의 예배도 최선을 다하지만요…. 그리고 부모님 들께서 신앙을 가졌던 것에 자녀들도 이어서 신앙생활을 해야 한다고 말하고 장례를 마친 후 교회에 나와서 함께 예배하고 인사하자고 합니다. 그러면 100%는 아니어도 7-80%는 교회에 와서 예배 드립니다.

〈연구참여자 C〉
유가족 중에 비 기독교인이 많으면 장례 예배를 집례하기 힘들어요. 그때는 정말 저 혼자 다 해야 합니다. 기도, 찬송, 설교… 등 모두요. 그래서 저는 예배를 시작하기 전에 먼저 말합니다. '이 예배는 유가족들을 위한 예배입니다'라고 말이죠. 그러면 대부분의 유가족들은 참석해요. 믿는 자녀들이든, 안 믿는 자녀들이든 말이죠.

연구 참여자 G는 장례예식을 집례할 때, 비 기독교인일 경우에는 전도의 기회로 생각하고, 더욱 정성을 다해서 예식을 집례한다고 말했다. 비 기독교인들이 예식을 유일하게 온전히 참여할 수 있는 기회가 바로 장례예식이다. 그래서 더욱 예식에 신경을 쓰고, 예식을 통해서 저들에게 위로와 감동을 줄 때, 교회에 대한 마음의 문을 열 수 있다. 그리고 장례 절차가 끝나고 주일예배에 초청해서 특별히 인사를 나누고, 관심과 배려를 할 때, 전도가 된다고 말했다. 실제로 전도가 되어서 교회에 출석하게 된 유가족들이 있는 경우도 있다고 했다.

예식을 집례 할 때, 회중의 반응이 없다면 그것처럼 힘든 예식은 없을 것이다. 특별히 찬송과 함께 고백하는 사도신경을 집례자 혼자 하듯이 한다면, 그 예식은 다시는 생각하고 싶지 않은 예식으로 기억될 것이다. 비 기독교인 일수록 더욱 성도들의 참여를 독려해서 함께 조문하고, 예식에

참여하게 된다면 유가족들뿐만 아니라 집례하는 목회자와 성도들은 그리스도의 지상 명령인 복음 전도의 사명을 감당하는 것이라고 생각해도 좋을 것이다.

연구 참여자 모두 ‘장례예식은 누구를 위한 것이라고 생각하십니까?’라는 질문에 한결같이 ‘유가족들이요’라는 대답을 들었다. 이 부분에서 예배와 예식에 대한 명확한 이해가 되어야 할 것이다. 장례예식이라면 유가족들이 사랑하는 사람을 먼저 보낸 아픔에 대한 깊은 애도와 목회 돌봄을 위한 것이 중심이 될 것이다. 그리고 예배 속에 애도와 목회 돌봄이 반영되어야 한다는 것을 인터뷰를 통해 연구자로서 관찰하고 발견하게 되었다.

3. 애도

각 교단별로 편찬한 예배서의 장례예식 순서를 살펴보니, 장례예식에서 분명하게 ‘이것이 애도이다’라고 할 만한 순서가 없다. 그러나 애도의 시간을 갖게 하기 위해서 감리교회와 성결교회 그리고 장로회(합동)의 예배서에서는 ‘조가’ 혹은 ‘약력소개’시간에 애도할 수 있게 했고, 한국기독교장로회에서는 ‘신앙고백’시간에 고인의 약력, 조사 및 조가 호상의 인사와 안내를 하게 하며, ‘장례의례’시간에 헌화를 통해서 애도하게 했다. 그리고 장로회(통합)에서는 ‘찬송’에서 고인이 즐겨 부르던 찬송과 ‘고인의 약력 소개’와 ‘조사’를 통해서 신앙생활과 교회에서의 섬김에 대한 애도와 고인에 대한 기억을 하도록 해서 회중들도 함께 애도할 수 있게 했다.

실제로 장례예식 중에서 약력소개나 조사 시간에 세상적인 약력이나 사회생활의 이야기보다, 고인이 평소 어떻게 신앙 생활을 했는지? 교회에서 인간관계는 어떠했는지에 대해서 이야기하면, 유가족들은 더욱 고인을 기억하고, 애도할 수 있었다는 것을 알 수 있다:

〈연구참여자 A〉
예배에서 애도를 할 수 있도록 하는 것은 자연스러운 일이어야 합니다. 억지로 만들어내는 애도는 애도라고 할 수 없을 거에요. 예배 중 애도할 수 있도록 돕는 역할 역시 목회자의 몫이라고 생각해요. 저는 설교에서 유족들이

애도하도록 합니다. 평소에 고인과 어떤 관계를 갖었었는지… 이런 이야기 들이 설교로 들려질 때, 유족들은 자신들이 느끼지 못했고, 관계 맺지 못했 던 부분들이 떠오르는 것이거든요.

〈연구참여자 D〉
장례 예배 중 고인을 기억하거나 애도할 수 있는 시간이 없는 것이 조금 아쉽습니다. 그러나 예배 순서에서 고인을 기억할 수 있게 하는 '조사'나 '약력소개'를 나름대로 조금 변형해서 합니다. 고인의 약력소개 시간에는 유가족들뿐만 아니라 예배에 참여한 사람들도 더 집중하는 모습을 봤어요. 그래서 장례 예배에서 고인을 기억하는 시간이 필요하다고 생각했어요.

〈연구참여자 E〉
약력소개 시간에 고인이 어떻게 신앙생활을 하셨고, 언제부터 예수를 믿게 되셨고 기도는 어떤 기도 제목을 가지고 계셨고… 이런 얘기를 짧게라도 하면 그 시간에 유가족들과 회중들이 귀 기울여 듣고, 고개를 끄덕이며 인정하는 모습을 봤어요. 이러한 순서가 애도인 것 같아요. 설교도 중요하지만, 애도하는 것이 중요하다는 생각을 했어요.

장례예식 순서에서 애도할 수 있는 시간만이 아닌, 애도할 수 있는 요소가 많이 있음을 알게 되었다. 고인이 평소 즐겨 부르던 찬송이나 평소 애송하던 성경 구절을 나누든지, 평소에 어떤 표정을 자주 지었고, 교회에서 어떻게 신앙 생활을 했는지를 나누면 유가족들뿐 아니라, 예식에 함께 참석한 성도들도 고인을 기억하고, 함께 애도할 수 있을 것이다:

〈연구참여자 A〉
고인이 평소에 즐겨 부르시던 찬송이라든지, 좋아하는 성경 구절을 소개하면 유가족들은 예배에 더욱 집중하는 것 같았어요. 특히 찬송은 더욱 그러했어요. 우는 가족들이 있었고, 찬송을 하지 못하며 계속 울음을 참아내는 유족들도 있었어요. 그리고 예배에 참여한 성도들이 다같이 찬송할 때에는 유족들에게 큰 힘이 되는 것 같았어요.

〈연구참여자 G〉
예배를 집례하며 찬송 시간에는 먼저 소개합니다. 평소 고인이 좋아하던 찬송가라고요. 그리고 그 찬송을 우리가 함께 부르자고 하면, 어떤 가족들은 더욱 크게 부르고, 또 어떤 가족들은 힘겨워하는 경우도 봤어요. 종합해 보면, 고인을 기억하거나 애도할 수 있는 아주 좋은 시간이라고 생각해요. 그리고 고인의 신앙을 기억할 수 있는 도구가 평소에 고인이 즐겨 부르던 찬송인 것 같아요.

나는 장인의 장례예식에서 동료 장로의 조사를 통해서 애도를 경험했다. 장인께서는 주일 아침마다 예배 전 찬양을 인도하셨는데, 그 때마다 찬송가 80장인 '천지에 있는 이름 중'이었다며 소개하고 다함께 부르자고 할 때는 유가족들과 장례예식에 참여한 교회 공동체는 모두 어깨를 들썩이며 울며 찬송을 했다. 나는 지금도 찬송가 80장을 부르거나 듣게 되면 찬송 인도를 하는 장인을 직접 보지는 못했지만, 그의 진지하고, 순수하게 예수 그리스도를 사랑했던 믿음과 천국 소망에 대한 확고한 의지가 있던 장인의 따뜻한 얼굴이 떠오른다.

또한 설교 중에도 애도할 수 있도록 하는 경우도 있는데, 설교의 내용을 예수 그리스도의 복음과 부활에 초점을 맞추기도 하지만, 특히 고인과의 기억될 만한 일들을 이야기함으로 유가족들과 예식에 참여한 이들에게 애도하도록 하는 경우도 있었다:

> *〈연구참여자 A〉*
> *설교를 길게 하지 않지만, 특별히 고인과의 관계에서 기억될 만한 일을 이야기하면 유가족들도 그렇고 예배를 드리는 회중들도 함께 고인을 잘 애도할 수 있었던 것 같아요. 특별히 설교를 한다고 유가족들이나 회중들이 그 설교에 얼마나 은혜를 받겠어요? 고인과의 이야기나 고인이 평소 어떻게 살아왔는지 이야기하면 그게 위로가 되고, 애도할 수 있는 시간이 되는 건데…*
>
> *〈연구참여자 C〉*
> *저는 장례 예배에서 설교를 짧게 하면서도 특히 고인과 있었던 추억을 이야기합니다. 그러면 유가족들은 더욱 고인을 깊이 생각하며 애도하는 것 같았어요.*
>
> *〈연구참여자 G〉*
> *장례 예배 순서가 모두 중요하지만, 특별히 고인을 기억하고, 고인의 좋은 모습을 떠올리기에는 설교시간에 함께 신앙생활을 어떻게 했는지를 나누는 것이 좋았던 것 같아요. 그때 유족들은 더 집중했고, 그 시간에 고인을 많이 기억했던 것 같아요.*

다른 연구 참여자의 심층 면담에서는 기도를 통해서도 애도하는 시간을 갖게 하는 경우도

있다고 했다. 예식순서 중 기도 준비를 잘 해서 고인을 위해서 그리고 유가족들을 위해서 기도하게 되면, 유가족들과 회중들은 예식을 통해서 위로를 얻기도 하지만, 기도시간에 고인을 더욱 생각하며 기도로 애도하는 것이라는 것을 알 수 있다:

> *〈연구참여자 F〉*
> *예배 중 기도시간에 고인이 평소 신앙생활에 대한 내용을 기도에 담아서 기도하고, 또한 유가족들의 평안과 하나님의 도움을 구하는 내용의 기도를 하게 되면 유족들과 함께 예배하는 이들이 잘 애도할 수 있는 것 같았어요. 그러한 면에서는 새 예배서의 내용이 정말 많은 도움이 되었어요. 그래서 기도의 내용들을 잘 정리해서 기도 순서자에게 미리 전달해 주면 기도 순서자가 그대로 읽기만 해도 좋은 기도와 좋은 애도가 되는 것 같았어요.*

> *〈연구참여자 E〉*
> *예배 중 설교시간에는 잘 안 듣는 것 같았는데, 기도 시간에 기도의 내용에는 은혜를 더 많이 받고 내용에도 더 집중하는 것 같았어요.*

이처럼 장례예식 순서에서 ‘애도’라고 하는 정확한 명칭만 없을 뿐, 목회자들은 사랑하는 사람을 먼저 보낸 유가족들에게 애도할 수 있는 시간을 예식 중에 갖도록 한 것을 볼 수 있다. 그만큼 예식에서 ‘애도’의 중요성을 인식하고 있으며, 유가족들에게 장례예식에서 얼마든지 애도할 수 있도록 배려하는 것이라 생각한다. 그러나 특이한 점은 ‘찬송’과 ‘말씀’ 그리고 ‘기도’ 중에 애도가 가능하다는 것이다. 고인이 평소에 즐겨 부른 찬송이기 때문에 유가족들에게 감동이 되고, 마음에 와 닿았던 것이다. 그리고 설교 중에도 고인과 목회자와의 관계나 고인이 평소에 교회와 이웃들에게 어떻게 생활을 했는지가 중요한 애도의 장이 되는 것이었다. 심지어 기도 안에서 고인의 평소에 살아온 인격과 삶 그리고 그 영혼을 의탁하는 기도를 통해서 애도를 하게 되는 것은 기독교인이냐, 비 기독교인이냐의 물음을 떠나서 모두가 공감하는 부분이 아닐까 하는 생각이 든다.

4. 목회 돌봄

목회자는 유가족들에게 ‘위로한다’는 말로 더 아픔과 고통을 주지는 않는지 생각해야 하고,

또한 그들에게 진정한 위로를 통해서 상심한 마음이 회복하도록 돕는 방법에 대해서 고민해야 한다. 목회자는 평소에 성도들과 친밀한 관계를 갖고 있고, 성도들은 목회자를 신뢰하고 있기 때문에 자신들의 문제나 위기의 상황에서 해결자가 되어 주기를 바라고 있다.[103] 특별히 사랑하는 사람을 먼저 보낸 사람들을 위로하고 돌보는 목회자의 역할은 목양에 있어서 매우 중요하고 귀한 일이다. 윤득형은 “가족이 죽어가는 환자에게 구원의 문제를 논하기보다 마지막 사랑과 정성을 쏟도록 돕는 일에 더 중점을 두는 것이 목회적인 돌봄이다”라고 했다.[104] 아픔을 겪고 있는 이에게 지금 당장 필요한 것은 그 아픔을 함께 해주고, 공감해 주는 것이다. 지금 아픔을 겪는 그 시간이 어쩌면 하나님의 임재하심을 경험하는 거룩한 순간이고, 하나님을 경험하는 시간이 될 것이기 때문이다.[105]

장례의 일정에서 유가족들을 돌보는 일과 장례 후 교회에서 돌보는 일은 유가족들의 마음을 위로하는 것도 중요한 일이지만, 우선은 유가족들이 신앙공동체와 분리되지 않게 하기 위해 애도와 목회 돌봄이 가능하도록 돌봄이 있어야 할 것이다.

a. 장례 기간 중 돌봄

장례 기간에 누구보다 힘들고, 마음이 아픈 이들이 있다면 유가족들일 것이다. 영정 사진만 봐도 눈물이 나고, 이름만 듣고, 불러도 몹시 마음이 저릴 것이다. 심지어 고인의 시신을 보는 시간이나, 관을 볼 때는 더한 아픔과 슬픔이 될 것이다. 이러한 때에 유가족들에게 어떤 도움이 필요하고, 무엇이 그들에게 힘이 되는 것일까 본 연구의 결과에서 연구 참여자는 장례 기간 중에 돌보는 일은 *‘같이 있어주는 것 만으로도 위로가 되고, 힘이 된다’*고 했다. 나는 본 연구의 마지막

---

[103] Howard W. Stone, *Crisis Counselling: Conscience and Care 위기상담*, trans. 오성춘 (서울: 대한기독교출판사, 1986), 19.

[104] 윤득형, *삶과 함께하는 죽음 슬픔학 개론* (서울: 도서출판 샘솟는 기쁨, 2015), 202.

[105] 윤득형, 202.

범주에 속하는 '목회 돌봄'을 분석하며 장례 중일 때와 장례 후 목회자가 유가족들을 대하는 표정과 태도에 진심이 있어야 함을 깨닫게 되었다.

〈연구참여자 D〉
장례 기간 중에 같이 있으면서 함께 울었어요. 아마도 제가 유가족들보다도 더 많이 울었던 것 같아요. 유가족들을 돌볼 때, 함께 하는 것 외에 무엇이 더 필요하겠어요? 저는 그냥 장례가 다 끝날 때까지 함께 있었어요. 장례식장에 같이 울어주고, 같이 밥 먹고, 같이 자고… 그게 가장 큰 힘이 될 것 같아서 그렇게 했어요. 유가족들이 많이 의지하는 듯했고, 저도 힘이 되는 것 같아서 기쁨으로 있었어요.

〈연구참여자 F〉
장례가 생기면, 유족들을 위로하고 돌보기 위해서 조문 갈 사람들을 수소문해서 연락하고 모았어요. 조문하는 사람들이 많아야 위로도 되고, 힘을 얻고, 또 함께 할 일이 있으면 합심해서 거들고 할 수 있잖아요. 그런데 안타까운 것은 평소에 고인이 잘 안 다니신 분이면, 다른 분들도 잘 안 가려고 했어요. 그런 부분이 좀 많이 아쉬웠어요.

〈연구참여자 I〉
장례 기간 중 마지막 순서를 마치고 귀가할 때까지 유족들과 그냥 같이 있었어요. 그랬더니 저도 유족의 한 구성원처럼 느껴지고, 저도 진심으로 장례에 임할 수 있었던 것 같아요. 아무래도 유가족들에게 힘을 주는 일은 함께 하는 일이 최고인 것 같아요.

사랑하는 사람을 먼저 보내는 사람에게 슬픔과 아픔을 참고, 표현하지 못하게 하는 것이 아니라, 누군가가 옆에 있기 때문에 의지하고, 기대도록 옆에 있어주는 사람의 역할이 바로 돌봄이다. 꼭 무엇을 도와주고, 대신해주는 것이 돌봄의 사역이 아니라 사랑하는 사람을 먼저 보낸 사람들이 그들의 마음을 마음껏 표현할 수 있도록 어깨를 빌려주는 역할이다. 이러한 역할은 슬픔과 아픔을 겪고 있는 유가족들에게 필요한 것임을 알게 되었다. 슬픔의 치유는 그 슬픔을 표현하는 데에서 시작한다. 그리고 슬픔을 안고 있는 사람들의 이야기를 경청(Empathetic Listening)하고, 그리고 어떤 감정을 느끼든지 그대로 표현하게 하고, 확인시켜 줌(Validating Feelings)으로써 슬픔을

표현하고 치유되도록 도울 수 있다.[106] 특별히 아무것도 할 수 없는 상황에서 신앙의 힘으로 그리고 영적으로 기댈 목회자가 나의 이야기를 들어주고, 내 감정을 받아주고 있다는 것만으로도 사랑하는 사람을 먼저 보낸 유가족들은 큰 위로가 되는 것이다.

b. 장례 후 돌봄

장례가 마치고 나서 집으로 돌아온 유가족들은 몸과 마음이 많이 지쳐 있다. 심지어 사랑하는 사람의 빈자리는 세상을 다 잃은 것처럼 무기력하게 만들기도 할 것이다. 유가족들과 갖는 '집에 돌아와 드리는 예배'[107]는 장례 후 유가족들을 돌보는 중요한 시간이다. 그리고 장례의 일정을 마친 후 교회에서 행하는 돌봄은 주일 예배에서 유가족들을 위해 기도해 주고, 고인 앉은 신앙의 자리를 소개하는 것은 유가족들이 믿음을 잘 지킴으로 천국에서 다시 만날 것을 기대하게 하는 또 다른 방법이 될 수 있을 것이다:

> *〈연구참여자 C〉*
> *장례가 마치고 주일 예배에 나올 수 있도록 해서 예배시간에 인사할 수 있도록 해요. 그러면 교인들도 함께 위로하기도 하고, 유족들은 또 고인의 신앙생활에 대해서 다시금 생각할 수 있게 되니까 전도의 한 방법이 되기도 하더라고요. 믿지 않던 유가족들이 교회에 올 수 있는 유일한 기회가 되기도 했어요.*
>
> *〈연구참여자 H〉*
> *장례가 끝나고 유가족들에게 특별히 관심을 갖고 전화를 하든지, 심방을 합니다. 솔직히 장례 기간에는 고인의 빈자리를 느끼지 못하다가도, 장례를 마치고 집으로 돌아와서 그때 빈자리를 느끼는 경우가 많이 있으시더라고요. 그래서 전화로 심방하고, 찾아가서 심방을 하면 많은 힘을 얻는다고 진심으로 말해줬어요.*
>
> *〈연구참여자 I〉*
> *장례를 마치고 나서 성도의 돌아가신 날짜를 메모해 두었다가 일년 기일이*

---

[106] 윤득형, *삶과 함께하는 죽음 슬픔학 개론*, 33.

[107] 감리교회의 새 예배서에서 '집에 돌아와 드리는 예배'로 성결교회에서는 '유가족 위로예식', 대한예수교 장로회(통합)에서는 '장례 후 위로예식'으로 표현했다.

되기 한 달 전에 유가족들에게 전화해서 의논했어요. 추모예배를 어떻게 할거냐고 물으면 굉장히 감동받으시고, 좋아하시면서 추모예배를 인도해 달라고 하시던걸요. 그래서 더 교회에 의지하고, 목회자를 신뢰하는 것 같은 느낌을 받았어요.

〈연구참여자 G〉
*장례 예배 후 교회에서는 추모홀을 따로 만들었어요. 물론 모든 고인들의 추모 홀은 아니지만, 교회에 특별히 사연이 있는 분들을 위해서 "***홀" 이라고 이름을 지어서 추모홀을 만들었어요. 그분을 기억하시는 분들은 가끔씩 그 홀에 들어가서 기억을 하기도 하고, 유가족들은 자부심이 많이 생기는 모습을 봤어요. 그 신앙이 계속 전해지니까 좋은 기회가 되었던 것 같았어요.*

〈연구참여자 B〉
장례 예배를 마치면 교회에서는 팀장(장로)을 비롯해서 적극적으로 유가족 들을 돌봅니다. 어려운 점은 없는지? 생활에 불편은 없는지? 어떤 분들은 가장을 잃으셔서 물질이 필요하신 분들이 계시고, 생필품이 필요하면 생필품으로 돌보고 있어요. 그러나 자존심 상하지 않도록 조심스럽게 최선을 다해서 돕습니다. 그러기 위해서는 유가족들을 돌보는 사역팀의 교육과 훈련이 필요합니다.

위의 인터뷰 내용을 통해서 알 수 있는 것은, 장례의 일정 중이든 장례 후든 목회 돌봄은 반드시 필요하다. 장례예식을 마침으로 모든 일정이 끝나는 것이 아니라, 오히려 장례 후의 돌봄으로 다시 시작이라는 것을 알아야 한다. 대형교회와 소형교회의 차이도 있지만, 대체적으로 목회 돌봄은 목회자를 중심으로 되어진다. 그렇기 때문에 목회자는 유가족들을 돌보기에 관심을 갖고 최선을 다해야 한다. 하지만, 유가족이 아닌 일반 성도들에게도 또한 돌봄의 손길이 필요하기 때문에 일반 성도들에게 소홀히 해서는 안 될 것이다. 그리고 돌봄에 관한 교육과 훈련이 무엇보다도 필요하다. 돌봄에 대해서 교육이 이루어지지 못하고, 돌봄의 과정과 지침이 없는 돌봄은 사람의 정에 이끌려 어느 한 쪽에 편향하기 쉽다. 그리고 돌봄의 지침이 없다면 다음 사람들에게 교육적인 인계가 되지 못하기 때문에 돌봄의 지침은 필요하다. 타인의 고통과 슬픔에 동반하는 것은 그들의 '영혼의 작업'에 동반하는 것이다. 융 학파의 분류에 따르면 '영혼의 작업(soul work)'과 '정신의 작업(spirit work)'이

있다고 했다.[108] 사람의 슬퍼하는 사람의 고통에 함께한다는 것은, 정신의 작업에 앞서 그들의 영혼의 작업에 기꺼이 참여하겠다는 것이다.[109] 그러므로 목회돌봄이라는 것은 목회자가 사랑하는 사람을 먼저 보낸 이들의 마음을 그리스도의 마음으로 잘 돌보는 것이다. 그들이 지금 아파하고, 힘들어 하는 것을 있는 그대로 봐주고, 그들이 몹시 슬퍼하며 애도할 때, 눈물을 닦아주는 사람이기 보다, 함께 울어주는 사람이 되어야 할 것이다.

---

108 영혼의 작업: 정신세계 내면에서 더욱 깊은 곳으로 내려가는 움직임으로서, 어두움과 깊음, 혹은 유쾌하지 않은 감정과도 기꺼이 연결되고자 하는 것을 의미한다.
정신의 작업: 빛을 향해, 위를 향해 올라가는 특징을 지닌다.

109 Alan D. Wolfelt, *The Handbook for Companioning the Mourner 애도의 여정에 동반하기 사별 돌봄의 핵심 11가지*, trans. 윤득형 (서울: 도서출판 kmc, 2021), 32−33.

Chapter V

애도와 목회돌봄
(Mourning and Pastoral Care)

A. 애도

얼마전 TV를 시청하다가 '갯마을 차차차'[110]라는 드라마를 시청하게 되었다. 극중 마지막 회에서 '감리씨(김영옥 분)'의 장례식을 보는 순간 나도 모르게 드라마의 장례식에서 출연자의 연기에 애도를 하게 되었다. 극중 장례식을 하는데, 기독교식도 불교식도 아닌, 종교적인 색채가 하나도 없는 전형적인 토속 장례식에 가깝다고 할 수 있었다. 그런데 내가 왜 그 장례식을 보고 애도를 하게 되었고, 감동이 되었는가 하면, 그 장례식은 축제가 되고, 고인을 기억하고, 추억하는 애도의 축제가 되는 부분이었다. 자칫 슬픔만 있고, 그저 시신만 정리하는 정도의 식순이 될 뻔했지만, 이웃들은 고인이 평소에 좋아하던 것, 고인과 평소에 갖고 있던 소중한 기억이 될 만한 것들(웃는 얼굴의 사진, 평소에 신던 고무신 등)을 빈소 앞 포토 테이블에 장식을 했다. 그리고 그 장례식에는 그저 자신을 아는 모든 사람들이 와서 먹고, 마시고, 그냥 즐기는 잔치가 되면 좋겠다며, 고인이 평소에 유언으로 말을 했다는 것이다. 내가 지금 그 드라마 촬영 현장에 있지는 않지만, 거실의 TV를 통해서 지난 회까지의 출연자의 모습과 말투 그리고 그의 자리를 떠올리게 되었고, 잠시 애도하게 되었다. 이어서 나는 '우리의 장례예식도 이와 같으면 얼마나 좋을까?'라는 생각을 잠시 갖게 되었다. 기독교인은 장례예식을 하지만, 예식 안에서 하나님의 위로를 얻기 보다는 인간적인 위로와 위안을 삼으려는 시도가 예식을 예식이 되지 못하게 만드는 것이 아쉽다.

---

[110] tvN, "갯마을 차차차," filmed (August 28, 2021 – October 17, 2021) *Tving Video*, http://program.tving.com/tvn/chachacha.

사람은 다른 생명체들 보다도 더 발달한 감정이 있는 존재이다. 그러기에 사랑하는 사람이든, 나와 관계가 없는 사람이든 이별의 모습이나 이야기를 듣는 것만으로도 안타까워하며 슬픈 마음을 공감하게 된다. 특히 사랑하는 사람을 이제는 눈으로 볼 수 없다는 생각을 갖게 되는 죽음의 이별은 견딜 수 없을 만큼의 아픔과 고인과 함께 했던 여러가지 일들이 떠오를 때마다 힘든 마음을 이겨낼 수 있는 마음이 필요한 것이다.

C. 찰스 바흐만(C. Charles Bachmann)은 “애도는 하나의 감정이다. 그것은 사람의 감각적인 측면을 포함하면서 감정을 찢는 것과 같다”라고 애도의 의미에 대해서 말했다.[111] 그리고 애도는 정신적인 고통이며, 아픈 것이고, 감각적인 생활 안에 깊이 새겨져 있기 때문에 육체적으로 접근할 수 없는 것이다.[112] 깊은 감정의 강렬한 느낌에 대해서 반응하는 것이 바로 눈물인데, 눈물은 가장 흔한 외현적 표현이다. 그래서 우리는 눈물 샘을 갖고 있는 것이다. 그리고 하나님은 슬픔 혹은 상실을 표현하려는 목적으로 우리에게 눈물을 선물로 주신 것이다.[113]

애도에 대해서 여러 학자들이 주장했는데, 알렌 콜(Allan Hugh Cole Jr)은 “애도는 상실을 경험한 사람이 새로운 관계를 위한 감정적인 노력과 삶에 대한 다른 관점의 형성이 이루어질 수 있도록, 그가 상실한 것과의 관계가 점차적으로 변해가는 과정이다”라고 했다.[114] 존 패튼(John Patton)은 “애도는 중요하고 의미 있는 관계나 대상을 상실했을 때 유기체가 보이는 정서적

[111] C. Charles Bachmann, *Ministering To The Grief Sufferer*, 17.

[112] C. Charles Bachmann.

[113] C. Charles Bachmann, 24.

[114] Allan Hugh Cole Jr., *Good Mourning 굿모닝 알렌 박사가 말하는 슬픔 치유*, trans. 윤득형 (서울: 신앙과 지성사, 2017), 23.

반응이며, 상실한 대상과의 관계가 점차 변화되어가는 과정이다"라고 했다.[115]

그러므로 남아있는 자들은 슬픔과 아픔을 이겨 내기 위해서 슬픔을 적절하고 정상적으로 마음껏 표현할 수 있어야 한다. 만약 슬픔을 억누르고, 애써 참거나 외면하려고 하면 할수록 슬픔과 관련된 감정의 왜곡된 표현이나 차단, 그리고 상실 현실에 대한 무감각, 성격의 부정적 변화와 병리 행동 등을 경험하게 된다.[116]

애도에 대해서 프로이트는 '슬픔과 우울증'에서 "슬픔은 보통 사랑하는 사람의 상실 혹은 사랑하는 사람의 자리에 대신 들어선 어떤 추상적인 것, 즉 조국, 자유, 어떤 이상 등의 상실에 대한 반응"이라고 정의했다.[117] 한편 우울증(melancholia)은 상실에 대한 병리적인 것으로 분류하며 상실의 상처를 인정하고 껴안기를 거부하면서 오히려 그 상처를 떠나지 못하는 것이 우울증이라고 했다. 하지만 그 상처에의 집착은 상실의 대상에 대한 애통이 아니라 상처를 당한 자기 자신에 대한 거부, 상처를 받아서는 안 되는 자기에게 상처를 준 그 사람에 대한 비난이고 고발이라고 했다.[118]

슬픔(grief)과 애도(mourning)가 의미에 있어서는 비슷할지 모르지만, 슬픔과 애도를 분명히 구분해야 할 필요가 있다. "슬퍼함"(grieving)이라는 말은 사람들이 그들의 인생에서 발생하는 상실들에 반응하는 모든 가능한 방식들을 언급하는 것으로 가장 잘 사용될 수 있다. 그러나 애도는 사람들이 상실에 대처하기 위해 그리고 상실된 것과 상실된 사람에 대한 관계를 변화시키기 위해서 개인적으로 사회적으로 행하는 것을 말한다.[119]

---

[115] John Patton, *Pastoral Care 영혼 돌봄의 목회*, trans. 윤덕규 (서울: 기독교문서선교회, 2011), 79.

[116] 김진영, *"애도의 과정의 목회상담적 이해," 목회와 상담* vol.15 (2010): 122.

[117] Sigmund Freud, *Trauer und Melancholie 슬픔과 우울증: 정신분석학의 근본 개념,* trans. 윤희기 and 박찬부 (경기: 열린책들, 2017), 244.

[118] Roland Barths, *Journal de deuil 애도일기,* trans. 김진영 (서울: 웅진씽크빅 걷는나무, 2018), 270.

[119] John Patton, *Pastoral Care*, 78-79.

이처럼 애도는 사랑하는 사람 혹은 사랑하는 대상이 떠난 것에 대한 감정이 시간이 점차적으로 지남에 따라 자신의 마음으로부터 서서히 보내며 슬픔을 이겨내고, 빈 자리를 적응하는 과정이다.[120] 우리가 깊은 상실을 경험할 때, 우리는 좋은 애도가 필요하다. "좋은" 애도("good" mourning)는 애도를 통해서 건강하고, 온전하고, 신앙이 회복되고, 새로운 희망이 높아지는 상태가 되도록 하는 것이다. 그리고 "잘 애도한다는 것"(mourning well)은 우리를 소생시키는 샘물이나 끊이지 않고 흐르는 물의 이미지, 즉 생명의 근원을 암시한다. 그래서 "애도하는 것"은 우리 삶을 지탱시켜 주기 위해 필요한 것들을 우리 자신의 내면에서 찾으라는 하나의 요청이다.[121] 좋은 애도를 위해서는 '상실을 받아들이고' '상실을 감내하고' '상실에 적응하고' '상실을 재배치하고' '상실과 함께 머물어야' 한다.[122]

나는 장례예식을 집례할 때마다 유가족들의 얼굴을 살피며 그들의 형편을 돌보지 않을 수 없었다. 자녀들 혹은 고인의 아내는 예식에 임하는 시간에 울음으로 시작한다. 그러나 애써 참는 모습이 너무 안타까웠고, 예식 후 목회자로서 애도 중인 유가족들에게 특별히 할 수 있는 것이 많지 않음을 깨닫게 되었다. 나는 유가족들의 얼굴을 보며, 고개를 숙여 인사를 하고, 말로는 '주님의 위로가 있기를 기도합니다'라고 위로한다. 유가족들을 위해서 내가 해줄 수 있는 것이 아무것도 없지만, 그들과 함께 먼저 떠난 사람을 기억하고, 함께 회상하며 울어주는 것 외에는 큰 위로가 없다는 생각에 자녀들의 손을 잡고 함께 울며 애도했다.

애도는 장례의 모든 일정이 마치면 끝나는 것이 아니다. 장례 중에도 애도를 하지만, 사랑하는 사람을 먼저 보낸 유가족들이나 고인을 기억하는 사람들은 장례 후에 애도를 더 오래하고,

---

[120] 김진영, *"애도의 과정의 목회상담적 이해,"* 127.
[121] Allan Hugh Cole Jr., *Good Mourning,* 25.
[122] Allan Hugh Cole Jr., 117.

더 아파하고 있다. 그렇기 때문에 애도는 중간에 그만 둘 수 있는 것도 아니고, 누군가가 중지시킬 수 있는 것도 또한 아니다. 목회자와 교회 공동체는 좋은 애도를 할 수 있도록 돕고, 애도중에 있는 사람들을 잘 돌보는 것은 목회 사역중 또 하나의 중요한 사역이다.

B. 목회돌봄

여러 세기 동안 목사들을 “curates”라고 불렀다. 왜냐하면 목사는 보통 사람과 달리 영혼을 치료하는(cure) 사람, 또는 돌보는(care)사람이라는 뜻의 cura animaru라는 라틴어에서 유래했다. 목회자의 소명은 단순히 “사람들을 돌보는 것”이 아니라 “예수의 이름으로” 사람들을 돌보는 것이다. 목사는 사람들의 건강과 행복만 염려하는 것이 아니라, 그들의 구원도 염려해야 하는 것이기에 세상의 일반 돌봄과 차이가 있다.[123] 목회자는 장례예식을 비롯한 모든 과정의 예식들을 집례하며 사랑하는 사람을 먼저 보낸 이들의 슬픔과 아픔을 잘 표현할 수 있도록 도와야 한다.[124]

목회돌봄은 영혼의 치유에 관한 두 가지 측면을 보여준다. 첫째로 일상적인 안내와 양육적 돌봄뿐만 아니라, 예방적이고 보호적인 돌봄을 통한 영적 건강을 보존하는 것이다. 두 번째는 치유나 치료적 돌봄 중에 역기능 현상이 일어날 경우 영적이고 정서적 건강의 회복을 제공하는 것이다. 그러기에 목회자가 집례하는 장례 예식은 이 두 가지 차원에 입각하여 기능할 수 있다.[125] 사랑하는 사람을 먼저 보내고 남아있는 유족들을 위해서 목회자는 장례예식의 모든 절차를 통해서 애도를 할 수 있도록 하고, 마음의 치유를 할 수 있도록 도와야 한다.

우리는 언젠가 사랑하는 사람을 먼저 보내야 하고, 또한 사랑하는 사람들을 남겨두어야 할

---

[123] William H. Willimon, *Pastor: The Theology and Practice of Ordained Ministry 21세기형 목회자*, trans. 최종수 (경기: 한국기독교연구소, 2004), 121-22.

[124] 이창규, *“사별의 슬픔에 대한 현상학적 이해와 신앙공동체를 통한 목회 돌봄과 상담-크리스천 사별 여성들의 경험을 바탕으로,” 한국기독교신학논총* vol.67. no.1 (2017): 326-27.

[125] William H. Willimon, *Worship as Pastoral Care,* 127-28.

때가 있다. 이는 개인의 관계만이 아닌, 우리가 속한 신앙공동체 안에서는 더욱 많이 일어나게 된다. 그렇기 때문에 목회자는 사랑하는 사람을 먼저 보낸 유가족들을 위한 돌봄에 대해서 민감하게 반응해야 할 것이다. 특별히 애도의 과정에 있는 유가족들과 애도를 함께 나누고, 유가족들이 고인과의 유대에서 자유롭게 하며, 새로운 형태의 대인관계를 찾도록 돕는 역할을 해야 한다.[126] 목회자의 돌봄 역할은 사무적이고, 형식적인 태도가 되어서는 안된다. 유가족들이 아파하고, 애통해 하는 마음을 이해할 수 있는 공감형성이 무엇보다 중요하고, 애도의 시간을 마치고 일상으로 잘 돌아올 수 있도록 지속적인 관심과 사랑의 마음으로 관계를 형성해야 할 것이다.

C. 교회 공동체 돌봄

장례를 아무리 잘 마쳐도 장례 후의 돌봄이 이루어지지 않으면 사랑하는 사람을 먼저 보낸 사람은 홀로 서기가 힘들 것이다. 신앙공동체는 이들을 위해 특별한 관심과 배려 그리고 사랑의 돌봄 사역이 반드시 필요하다. 신앙공동체인 교회는 하나님의 사랑에 근거한 공동체이다. 그러므로 더욱 이 세상에 홀로 남겨진 이들과 약하고 연약한 자들 즉 비존재 같은 낯선 자들에게 관심을 가지고 있어야 하고, 이것을 통해서 세상 속에서 하나님의 사랑을 실천하는 공동체가 바로 교회공동체이다.[127] 특별히 목회자의 관심사는 상실과 슬픔에 의해서 실제로든 상징적으로든 그 신앙공동체로부터 소외될 수 있는 사람을 그 공동체로 회복시키는 것이어야 한다.[128] 그러나 주의해야 할 점은 하나님의 말씀을 근거해서 위로한다고 하며 유가족들의 마음을 아프게 하지 말아야 한다. 그래서 더욱 조심스러워해야 하고, 유가족들이 감정을 표현하며 마음껏 슬퍼할 수 있도록 옆에서

---

[126] C. Charles Bachmann, *Ministering To The Grief Sufferer*, 34.

[127] Margaret Zipse Kornfeld, *Cultivating Wholeness 공동체 돌봄과 상담*, trans. 정은심 and 최창국 (서울: 기독교문서선교회, 2013), 68.

[128] John Patton, *영혼 돌봄의 목회 본질적 가이드*, 92.

도와야 한다. 그리고 유가족들이 고인과 마지막 작별 인사를 나눌 수 있도록 돕는 역할이 있어야 한다.[129]

특별히 사랑하는 사람을 먼저 보낸 이들에 대한 돌봄은 목회자 혼자 감당하는 것이 아니라 신앙공동체 모두의 관심이어야 하고, 사역이 되어야 한다. 사랑하는 사람을 먼저 보낸 사람들은 자신들 홀로 스스로 감당할 수 없는 심리적인 어려움을 겪는다. 이들은 목회자뿐만 아니라 교회 공동체가 돌봐야 할 대상이 된다. 그들은 누구보다 위로와 포용이 필요한 사람들이고, 교회는 그들과 친밀한 교제 등을 통해서 새로운 삶에 잘 적응하도록 도울 수 있어야 한다.[130] 이들을 위해 수시로 심방하며 함께 애도하고, 마음을 다해 위로하며 실제적인 도움을 주는 등의 유가족들에게 당면한 문제들을 돌봐야 한다.[131] 그리고 유가족들을 정서적, 관계적, 영적으로 공감하고 지지해 줄 수 있는 비슷하거나 같은 경험을 한 성도들과 연결해주면 큰 도움이 될 것이다.[132] 그러기에 목회자와 교회공동체는 이들의 아픔과 상처를 보듬어주고, 감싸주고, 위로하며 좋은 애도를 할 수 있도록 준비하고 교육해야 한다.

그러나 좀 더 조심스럽게 생각해야 할 것은 목회자와 돌봄 사역에 동참하는 사역자들은 목회 돌봄을 통해서 유가족들에게 복음을 전하겠다는 마음은 알겠지만, 오로지 전도의 수단으로 생각하거나, 목회자나 돌보는 자의 권위와 존재를 드러내기 위한 목적이 되지 말아야 할 것이다. 또한 목회자는 설교에서 의례적인 내용 보다는 유가족들이 회복과 치유의 시간이 될 수 있도록 방안을 찾아야 한다. 지금 사랑하는 사람을 먼저 보낸 아픔을 겪고 있는 사람에게 다른 목적이 아닌, 그저

---

[129] 총회한국교회연구원, *대한예수교장로회총회창립 100주년기념 목회매뉴얼 죽음목회*, 145.

[130] Kathy Black, *A Healing Homiletic: Preaching and disability 치유 설교학: 설교와 장애*, trans. 이승진 (서울: 기독교문서선교회, 2008), 49.

[131] 이창규, *"사별의 슬픔에 대한 현상학적 이해와 신앙공동체를 통한 목회 돌봄과 상담-크리스천 사별 여성들의 경험을 바탕으로,"* 326.

[132] 이창규, 328.

안타깝게 바라봐 주고, 함께 눈물을 흘리며, 애도의 기간이 얼마나 걸릴 지 모르지만, 인내하며 그 슬픔을 나눌 수 있는 모습이 필요하다. 그리고 교회 공동체에서는 비슷한 아픔과 슬픔을 경험한 사람들을 연결해 주어서 그 아픔을 더욱 이해하고, 공감하는 공동체가 되어야 할 것이다.

Chapter Ⅵ

결론 및 제언
(Conclusion and Suggestion)

한국의 감리교회의 초창기 예배서인 *예식규범*으로부터 지금의 감리교회의 예배서인 *새 예배서*의 가치는 감히 내가 평가할 수 없을 만큼 크다. 하지만 지금 감리교회의 목회자들이 가지고 있는 *예문*이나 *새 예배서*는 완성본이 아니고 계속 연구되어져야 하고, 발전해야 한다고 생각한다.

예배서에는 예식과 예배를 집례하는 목회자가 상황에 따라 자유롭게 순서를 가감하여 할 수 있다고 안내를 했다. 말주변이 좋은 목회자나, 상황을 잘 이해하고, 경험이 많은 목회자들은 필요 적절한 대체 방안으로 회중들에게 은혜를 끼칠 수 있을지는 모르겠다. 예식과 예배를 집례하는 기술을 습득해야 하는 것일까? 이제 막 현장 목회에 입문한 이들에게는 이러한 상황 역시 어렵고 힘든 문제이다. 부모가 목회자일 경우에는 부모에게 자문을 구하고, 또한 선후배들에게도 정보를 얻는 경우도 있다. 그렇다면 과연 예배서는 왜 존재하는 것인가? 시기마다 예배서를 개정해서 내놓는 업적이 중요한 것이 아니라, 예식과 예배를 위해 고민하고, 또 연구해야 할 것이다. 특별히 목회 현장에서의 경험을 바탕으로 연구되어야 하고, 도시의 대형교회나 농어촌의 중·소교회에 눈높이를 맞춘 예배서가 아니라 누구나 보편적으로 생각하고, 느끼는 필요와 어려움에 귀를 기울여서 연구해야 할 것이다.

감리교회의 소중한 유산인 *새 예배서*는 예식과 예배를 집례하는 목회자들과 함께 임하는 교회 공동체들에게 좋은 지침이 된다. 하지만 장례예식만 보더라도, 장례예식의 현장을 충분히 고려하지 않고 오직 예식의 요소에만 집중한 느낌을 주었다. 특별히 현대는 장례 문화의 발달로 인해서 상조회사나 장례 지도사의 지시에 따라야 하는 시대가 되었다. 이러한 장례식장에서

장례예식을 집례하는 목회자가 장례식장의 상황에 맞춰야 하고, 심지어 장례 지도사의 눈치를 살피는 부담으로 예식순서에서 삭제해야 할 요소가 많음을 느끼게 되었다. 이에 *새 예배서*에서 제시하는 장례예식은 장례식 현장의 소리를 충분히 듣고, 반영하며, 연구하고 보완해야 할 것이다.

이에 나는 기독교대한감리회 *새 예배서*의 장례예식 순서에 사랑하는 사람을 먼저 보낸 사람들을 위로하고, 고인을 애도하는 순서가 있어야 함에 몇 가지 제안을 하고자 한다. 형식의 측면에서 애도의례의 부족한 부분을 보완하면 좋을 것이다. 장례예식 순서에 대부분의 목회자들이 사용하지 않는 '교독'과 '송영'은 현재 그대로 유지하되 목회 상황속에서 충분한 유연성을 가지고 예식을 조정할 수 있도록 하면 좋겠다.

내용의 측면으로는 장례예식중에서 '임종예식'에 성찬 예전을 첨가해서 산자와 죽은 자가 서로의 다른 세계에 있는 것이 아니라, 서로 공존하고 있음을 경험할 수 있도록 해주면 좋겠다. 현재 *새 예배서*에는 임종 전과 임종 후의 예식이 있는데, 성찬이 있는 예식을 첨가한다면 *새 예배서*의 내용은 더욱 풍성해질 것이라고 생각한다. 장례예식에서의 성찬은 사랑하는 사람을 먼저 보낸 유가족들과 예식에 참석한 사람들에게 애도와 함께 다시금 하나님의 섭리와 사랑 그리고 부활의 신앙을 확인할 수 있는 좋은 기회이다. 박해정은 제59회 한국실천신학회 정기 학술대회에서 박종환의 "먹고 기도하고 사랑하라: 고대 그레코로만 장례식사(Refrigerium)를 통해 본 음식과 공동체의 형성"에 대한 논찬에서 다음과 같은 질문을 했다:

> 죽은 자가 산자에게 음식을 줄 때, 죽은 자는 산자에게 생명을 주는 성찬의 자리를 어떻게 마련할 수 있을까? 신학적으로 유의미하기에, 그리고 교회사적으로 타당하기에 장례의 자리에 성찬이 행해져야 된다는 것과 더불어, 목회적 접근이 필요하다는 생각이다. 실제적으로 어떠한 과정을 통해서 성찬과 장례가 만나게 할 수 있겠는가?[133]

---

[133] 박해정, *"먹고 기도하고 사랑하라: 고대 그레코로만 장례식사(Refrigerium)를 통해 본 음식과 공동*

나는 박해정의 질문에 죽은 자가 산자에게 음식을 줄 때, 죽은 자는 산자에게 생명을 주는 성찬의 자리를 여러가지 장례예식의 종류 중에서 '임종예식'에서 마련할 수 있다고 대답하겠다. 임종의 순간에 유가족들과 공동체와 함께하는 성찬 예전을 통해서 '우리가 앞으로 천국에서 다시 만나서 먹고 마실 영원한 양식과 음료이다'로 표현한다면, 대답이 되리라 생각한다. 임종예식에서 성찬 예전을 가지며 비 기독교인 유가족들에게는 사랑하는 사람을 이제는 못 보지만, 나도 영원한 천국에 가서 내가 사랑하는 사람과 함께 먹고 마실 음식과 음료로 생각한다면, 믿음을 가질 수 있도록 하는 기회와 함께 전도의 도구가 될 것이고, 기독교인 유가족들에게는 믿음으로 천국에서 만날 것을 약속함과 동시에 믿음을 지키게 될 것이다. 그리고 교회공동체에게는 구원에 대한 확신과 영원한 천국을 소망할 수 있도록 하는 시간이 될 것이다. 실제적으로 기독교대한성결교회에서는 '장례예식'에서 성찬을 권하고 있지만, 장례식장이나 병원에서는 장례예식을 위한 시간이 넉넉하지 않은 것이 사실이다. 그래서 나는 임종예식에서 성찬의 시간을 갖는다면 유가족들과 교회 공동체에게 특별한 애도의 시간이 될 것이고, 죽음을 맞이하는 사람에게는 부활의 신앙을 갖게 하는 의미있는 시간이 될 것이라고 생각한다.

애도와 목회돌봄의 측면으로는 *새 예배서*에 애도와 목회돌봄을 반영할 수 있도록 애도와 목회돌봄에 대한 설명을 해주면 좋겠다. 장례예식에는 애도의 순서가 있어야 한다. 예식은 철저히 하나님이 주인이시고, 중심이 되신다. 그리고 예식은 예수 그리스도를 기념하는 것이고 성령의 역사를 소망하는 일이지 인간 중심의 일이 아니다. 그러나 장례예식에 대해서 질적 연구를 해보니, 장례예식은 일반적인 예배와 다른 예식들과는 다르다는 것을 알게 되었다. 장례예식은 유가족들에게 그리스도의 위로를 전하고, 예식 안에서 유가족들에게 사랑하는 사람을 먼저 보낸 아픔과 슬픔을

체의 형성," in 제 59회 한국 실천신학회 정기 학술대회 (인천, 2016), 202.

마음껏 표현하고, 회복할 수 있는 시간을 주도록 해야 한다. 그러기 위해서는 구체적으로 '애도'의 순서를 삽입해서, 고인을 기억하게 하고, 마음껏 슬퍼할 수 있어야 한다. 장례예식 시간은 슬픔을 참아내는 시간이 아니라, 마음껏 슬픔을 표현함으로 애도를 하게 하고, 애도를 통해서 고인의 기억을 소중히 간직하게 하는 것이어야 한다. 그렇게 할 때, 예식의 본질인 '하나님을 예배하는 일'에 소홀해지는 일이 없을 것이다.

실행의 측면으로는 애도와 목회돌봄에 연결되는 부분이 타교단의 예식서에는 '조사'나 '약력소개' 그리고 '헌화'등으로 표현하게 했다. *새 예배서*에는 설교 안에서도 충분히 애도와 목회 돌봄의 내용이 반영될 수 있도록 제안하고 싶다.

목회자 평생 교육의 측면으로는 교단과 신학대학에서 그리고 신학대학원에서 예배학 수업 중에 장례예식에 대한 사례 연구와 각종 예배의 시연들을 통해서 목회자들이 계속해서 교육받고, 장례예식에 도움을 줄 수 있기를 바란다. 절기를 위한 예배와 성찬에 관한 연구는 많지만, 장례예식에 대한 연구가 적다는 것이 이번 연구를 하며 느끼게 되었다. 예식과 예배는 모두 하나님을 예배하는 일이기에 중요하다. 또한 세례와 성찬만큼 중요하고 가치 있는 사역이 장례예식과 돌봄의 사역이다.

내가 제안하는 임종예식과 장례예식 순서는 다음과 같다.

*새 예배서*에는 임종예식은 임종 전과 후로 나뉘어서 집례할 수 있도록 두 가지 예배문을 제시했다. 그러나 조금 더 신중함을 잃지 말아야 할 것은 임종 전에 행하는 임종예식은 자칫 임종 전의 상태에 있는 사람에게는 실례가 될 수 있고, 임종 후에는 거의 유족과 교회 공동체의 성도들과의 예식이기 때문에 임종예식을 집례하는 목회자와 유가족들은 임종을 앞둔 사람의 뜻과 명확한 장례의 계획이 있어야 할 것이다. 내가 제안하는 임종예식(임종 전)과 장례예식 순서는 감리회에서 발간한 *새 예배서*를 기본으로 하여, *예문1*의 루브릭 형식을 참고하였다. 예식순서는 기존의 *새 예배서*와

많이 다르지 않지만, 목회 현장에서 임종예식과 장례예식을 집례했을 때, 느낀 것과 본 연구를 진행하며 얻은 결론을 종합하자면 다음과 같다.

예식사와 조용한 기도는 *예문1*의 내용을 그대로 사용한다. 왜냐하면 지금 예식을 하려고 하는 예식이 어떤 예식인지를 모두에게 알리고, 조용한 기도로 임종예식을 시작한다. 임종예식에서는 찬송 후 기도 순서 없이 성경 봉독과 함께 말씀선포 그리고 기도와 신앙고백, 찬송 그리고 축도의 순서로 진행이 된다. 임종예식에서 큰 틀은 변하지 않고, 사도신경 순서 대신 성만찬을 삽입해서 죽음을 맞이하는 사람과 유가족들 그리고 교회 공동체가 함께 '하나님 나라의 잔치'에 참여하게 한다. 성만찬은 미래의 메시아 만찬에 대한 소망과 관계되어 있기 때문에 하나님의 통치를 대망하게 하고, 하나님의 나라에서 있게 될 '어린 양의 혼인잔치'를 미리 맛보는 것이다.[134]

장례예식은 *새 예배서*와 *예문1*에서 기도 다음 순서는 교독이지만, 본 연구에 참여한 중 소형 교회의 목회자들은 대부분 교독과 송영 그리고 조가 순서를 생략한다고 했고, 나도 집례 할 때, 교독과 송영 그리고 조가 순서는 해본 적이 없다. 오히려 이 부분을 '경우에 따라서는 OO을 삽입할 수 있다'고 안내하는 것이 더 좋겠다. 찬송은 평소 고인이 즐겨 부르던 찬송을 하도록 한다. 찬송 후 기도 순서에는 *새 예배서*에서 제시하는 기도문 3개 중에서 선택하여 사용해도 좋고, 기도를 맡은 이가 자유롭게 해도 좋다. 기도 후 성경 봉독은 그대로 진행하도록 했다. 그리고 *새 예배서*와 *예문1*에서 제시하는 조가와 약력소개는 삭제했다. 이는 본격적인 애도의 순서로 말씀선포 다음의 '애도' 순서에서 진행하도록 했다. 약력 소개와 조가도 이 시간에 할 수 있도록 한다. 그리고 이어서 유가족들과 예식에 참여한 이들이 한 사람씩 나와서 헌화를 할 수 있도록 하여 애도를 표현하도록 한다. 헌화할 때에는 예식 중 함께 찬송한 고인이 즐겨 부른 찬송을 조용히 부르며 헌화를 하게 하고,

---

[134] 신앙과 직제 위원회 ed, *기독교대한감리회 새 예배서 개정판*, 121.

헌화를 마치면 주님께 맡기는 위탁의 기도와 함께 축도로 장례예식을 마친다.

〈표 6〉 감리교회 새 예배서에 제안하는 임종예식 순서/임종 전 성만찬이 있는 예식

순 서	설 명	비 고
임종예식사	이제 하나님의 부르심 앞에 있는 OOO씨(장로, 권사, 집사, 교우)의 임종식을 행하겠습니다. 생명의 주인이신 하나님께 OOO씨(장로, 권사, 집사, 교우)의 영혼을 맡기는 기도를 합시다.	집례자
기원/조용한 기도	생명의 근원이신 하나님 아버지! 사랑하는 OOO씨(장로, 권사, 집사, 교우)가 이 세상을 떠나는 순간에도 소망이 되신 주님만 의지하오니 함께하여 주셔서, 소망 중에 주님의 부름을 받게 하옵소서. 자비하신 주님! 저희가 OOO씨(장로, 권사, 집사, 교우)의 모든 것을 주님께 맡깁니다. 영원 전부터 주께서 저를 위하여 예비하신 영원한 처소에 거하게 하옵소서. 사랑하는 가족과 헤어져야 한다는 불안 때문에 두려워하고 가슴 아파하는 가족과 친족들에게 생명의 빛을 비추사 넘치는 위로와 힘을 얻게 하시고, 헤어지더라도 다시 만날 수 있다는 확신을 가지게 하옵소서. 소망 없는 슬픔으로 인하여 시험을 당하거나 동요하지 않게 하시고, 오직 예수님 안에서 굳건한 믿음으로 어려움을 헤쳐 나가게 하옵소서. 부활의 첫 열매가 되신 예수 그리스도의 이름으로 기원합니다. 아멘.	집례자/다함께
찬송가	찬송가 481장. 때 저물어서 날이 어두니	다함께
성경봉독	새 예배서에서는 요한복음 14장 1-6절, 요한복음 14장 27-28절, 요한계시록 1장 1-7절의 말씀을 본문으로 제시해 주지만, 설교자가 본문을 선택해서 봉독해도 좋다.	집례자
말씀선포		집례자
성찬	1. [성찬으로의 초대] 하나님을 믿고 그리스도를 따르는 여러분을 이 거룩한 식탁에 초대합니다. 2. [성찬 제정사] 주님께서 자신의 몸을 내어 주시던 밤, 떡을 손에 드시고,(집례자는 떡을 두 손으로 든다.) 감사기도를 드리신 다음, 떼어 제자들에게 주시며 말씀하셨습니다.	집례자/다함께

	“받아먹어라. 이는 너희를 위해 내어 주는 나의 몸이니 먹을 때마다 나를 기억하여라.”(떡을 내려놓는다.) 식후에, 주님께서는 잔을 드시고(잔을 두 손으로 든다.) 감사기도를 드리신 후에, 제자들에게 돌리시며 말씀하셨습니다. “이 잔을 마시라. 이는 죄 사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위해 흘린 새 언약의 피니 이를 행할 때마다 나를 기념하여라”(잔을 내려놓는다.) 3. [성령임재의 기원] (집례자는 떡과 잔 위에 손을 얹고 기도한다.) 거룩하신 하나님, 일찍이 주님께서 세상에 보내셨던 성령을 지금 다시 보내 주사 진설된 떡과 포도주 위에 임하셔서 이 식탁을 성별 하옵소서. 또한 성령께서 여기 모인 우리 위에 함께 하사 이 떡과 포도주로 영원한 생명의 양식이 되게 하시며, 이를 먹고 마심으로 그리스도의 새로운 몸을 입어 세상을 변화시키는 능력이 되게 하옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 4. [분병례] (집례자는 떡을 두 손으로 들고 떼면서) 이 떡을 나눌 때에 우리는 그리스도의 한 몸에 참여합니다. (떡을 내려 놓는다.) (집례자는 잔을 두 손으로 든 후) 이 잔을 나눌 때에도 우리는 그리스도의 피에 동참합니다. (잔을 내려놓는다.) 5. [분급] (먼저 집례자가 떡과 함께 포도주를 먹고 마시거나, 혹은 떡을 떼어 포도주에 담갔다가 먹는다. 그리고 임종을 맞는 사람에게 분급 후, 유가족들과 예배에 참여하는 교회 공동체에게 분급한다.) 집례자: (집례자는 떡을 주면서) 이는 ‘그리스도의	

	몸'입니다. 수찬자: 아멘 (두 손을 포개어 받으면서, 이때 수찬자는 '아멘'하며 왼손은 위로, 오른손은 아래로 십자형을 만들어 떡을 받은 후, 오른손으로 떡을 집에 포도주에 담갔다가 먹거나, 또는 떡과 함께 포도주 잔을 받은 후 먹고 마신다.) 6. [성찬 후 기도] 우리를 위해 생명을 주시는 하나님 아버지, 이 거룩한 신비에 감사드립니다. 우리를 주님의 거룩한 식탁에 초대해 주시고, 그리스도와 함께 하나가 되게 하시며, 앞으로 영원한 천국에서 먹고 마실 하나님 나라의 잔치를 여기 누운 OOO씨(장로, 권사, 집사, 교우)와 함께 미리 맛보게 하시니 감사드립니다. 이제 성령의 능력 안에서 새 사람이 되어 하나님의 나라가 이 땅 위에 임할 때까지 그리스도의 일꾼으로 살게 하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.	
찬송	찬송가 488장. 이 몸의 소망 무언가.	다함께
기도	생명의 주인이신 하나님 아버지! 오늘 이 세상을 떠나는 OOO씨(장로, 권사, 집사, 교우)는 살아 있는 동안 하나님께서 원하신 삶을 살았습니다. 저희는 오늘 이 세상을 떠나는 OOO씨(장로, 권사, 집사, 교우)가 하나님께서 마련하신 영원한 나라에 들어간다는 사실을 믿고 감사합니다. 또한 이 자리에 모인 사람들도 높고 크신 하나님의 은혜를 생각하면서 한없는 위로를 받습니다. 그 나라에 대한 소망을 잃지 않도록 항상 붙들어 주옵소서. 앞으로 OOO씨(장로, 권사, 집사, 교우)의 육체가 평안한 곳에 안장될 때까지 도우시고, 모든 일이 원만하게 진행되어 아름다운 열매를 맺게 하옵소서. 저희를 거듭나게 하사 영생을 주신 구세주 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.	집례자 혹은 맡은이
축도		집례자

〈표 7〉 감리교회 새 예배서에 제안하는 장례예식 순서

순 서	설 명	비 고
장례예식사	지금 우리는 고 OOO씨(장로, 권사, 집사, 교우)의 장례를 행하려고 이곳에 모였습니다. 여러분께서는 엄숙하게 예식이 진행되도록 협조해 주시기를 바랍니다.	집례자
기원/조용한 기도	그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라.(고린도전서 15:20-22) 생명을 창조하시고, 죽음을 정복하시며, 어려울 때마다 힘을 주시는 하나님! 죽음 앞에서 슬퍼하는 사람들을 위로하시고 큰 은총을 베풀어 주옵소서. 이 시간 저희가 하나님께 예배함으로 위로 받기를 원합니다. 저희의 심령을 선하신 하나님께 맡기오니 영원한 소망을 약속하여 주옵소서. 저희 죽음과 삶을 주관하시는 예수 그리스도의 이름으로 기원합니다. 아멘.	집례자/다함께
찬송	평소 고인이 즐겨 부르던 찬송가를 선택한다.	다함께
기도	새 예배서에서 제시하는 기도문을 참고해도 좋다.	맡은이
성경봉독	새 예배서에서는 본문을 제시해 주지만, 설교자가 본문을 선택해서 봉독해도 좋다.	집례자
말씀선포		집례자
애도(고인을 기억하기)	1. 유족중 고인이 소중히 여기던 물건을 소개해도 좋다. 2. 예배에 참석한 이들 중, 고인과 있었던 일화나 기억이 될 만한 일을 이야기 혹은 물건으로 표현할 수 있도록 한다. 3. 조가는 이때 할 수 있다.	맡은이
헌화/찬송	고인이 즐겨 부르던 찬송을 함께 부르며 한 사람씩 나와서 헌화한다.	다함께

주님께 맡김(위탁)	자비하신 주님! 저희가 주님께 고 OOO씨(장로, 권사, 집사, 교우)를 맡깁니다. 다시는 사망과 애통과 저주가 없고, 등불과 햇빛이 필요 없는 영원한 생명의 나라에 받아 주옵소서.	집례자
축도		집례자
출관	관을 차량으로 운구하는 동안, 고인이 즐겨 부르던 찬송가를 다함께 부르며 관을 따른다.	다함께

새 예배서의 임종예식과 내가 제안하고자 하는 임종예식(성찬이 있는 예전)을 비교하여 표로 본다면 다음과 같은 차이가 있다.

〈표 8〉 임종예식의 차이

새 예배서의 임종예식	내가 제안하는 임종예식	차이점
임종식사	임종식사	
기원	기원/조용한 기도	기원만 드리는 것이 아닌, 조용한 기도를 통해서 생명의 주인은 하나님께 있음을 고백하게 한다.
찬송(찬송가 386장)	찬송(찬송가 481장)	찬송가를 바꿨다. '만세 반석 열린 곳에'를 '때 저물어서 날이 어두니'로 바꾸었다.
성경	성경	
말씀선포	말씀선포	
신앙고백	성만찬	신앙고백 대신 성찬을 갖는다.
찬송(찬송가 488장)	찬송(찬송가 488장)	
기도	기도/축도	*새 예배서*에는 기도만 있는데, 내가 제시하는 예배서에는 기도와 축도를 할 수 있도록 했다.

〈표 9〉 장례예식의 차이

새 예배서의 장례예식	내가 제시하는 장례예식	차이점
장례식사	장례예식사	장례식사를 장례예식사로

		바꿨다.
조용한기도	기원/조용한기도	기원과 함께 조용한 기도를 드리도록 했다.
찬송(찬송가 606장)	찬송(평소 고인이 즐겨 부르던 찬송가)	찬송가 선곡에 있어서 평소에 고인이 즐겨 부르던 찬송가로 바꾸었다.
교독(78번, 요한복음 14장)	기도	교독과 송영을 생략하고 기도 순서를 넣었다.
송영	성경봉독	
기도	말씀선포	
성경봉독	애도(고인을 기억하기) 1. 유족중 고인이 소중히 여기던 물건을 소개해도 좋다. 2. 예배에 참석한 이들 중, 고인과 있었던 일화나 기억이 될 만한 일을 이야기 혹은 물건으로 표현할 수 있도록 한다. 3. 조가는 이때 할 수 있다.	말씀선포 다음에 애도의 순서를 넣었다. 조가와 약력소개를 포함하는 순서이기도 하다.
조가	헌화/찬송 고인이 즐겨 부르던 찬송을 함께 부르며 한 사람씩 나와서 헌화한다.	*새 예배서*에는 헌화가 축도 후 마지막 순서에 있지만, 애도의 순서 후에 헌화를 할 수 있도록 한다.
약력소개	주님께 맡김(위탁)	
말씀선포	축도	
기도	출관 관을 차량으로 운구하는 동안, 고인이 즐겨 부르던 찬송가를 다함께 부르며 관을 따른다.	
인사와 알리는 말씀		
찬송		
주님께 맡김(위탁)		
축도		
헌화와 출관		

나는 처음 집례한 장례예식이 본 연구의 밑바탕이 되었다. 그리고 단독목회의 현장에서 만난 선·후배 목회자들과 밤새 고민하며 나눈 이야기가 장례예식을 집례할 때 많은 도움을 주었다. 지금도 장례예식을 위해서 목회자들과 모이면 의견을 나누며 그들의 경험을 듣는다. 함께 나눈 문제점들의 해결을 위해 고민해 보지만, 장례예식을 많이 집례한 목회자들도 뚜렷한 방법 없이 장례예식 때마다 유가족들을 의식하며 예식을 집례한다고 했다. 심지어 교회는 전혀 출석하지 않은 사람이 장례예식을 요청하면, 당혹스럽고, 심지어 예식을 집례해야 되나 말아야 하나 고민이 된다고 했다. 예배에 대해서 박해정은 "예배는 철저히 하나님 중심의 사건이며, 예수 그리스도를 기념하는 사건이며, 성령의 역사를 소망하는 사건이지, 인간 중심의 사건이 아니다"라고 했다.[135] 그렇기 때문에 예배는 어떠한 상황과 여건과 조건 때문에 예배의 중심이 바뀔 수 없는 것이다.

나는 지금도 여전히 장례예식을 집례하기가 두렵다. 물론 상황이 되면 집례하지만, 여전히 똑같은 생각만 한다. 나와 비슷한 상황인 목회자들의 생각을 들어보면 늘 같은 생각이다. 그렇기 때문에 예배와 예식은 준비되고, 훈련되고, 교육되어야 한다. 그리고 교단에서는 목회자들이 의무적으로 모든 예식과 예배의 연장 교육을 정기적으로 시행한다면, 나와 같은 고민을 하는 목회자들은 줄어들 것이고, 처음 목회 현장에서 여러가지 예배에 대해서 어찌해야 할 바를 모르는 목회자들에게는 소중한 시간이 될 것이다. 그리고 정회원 연수 및 각 신학대학에서 예배 연구참여 프로그램을 개설해서 *새 예배서*와 *예문*에 대해서 교육을 한다면, 장례예식뿐만 아니라 다른 모든 예식과 예배에 대해서 서로 머리를 맞대고 여러가지 고민들을 서로 나눈다면, 예배의 질이 더 향상되고, *새 예배서*와 *예문*의 활용도가 더욱 높아질 것이다.

처음 목회 현장에서 장례예식을 집례하며 창피해서 붉어진 얼굴과 손수건으로 닦아도 닦이지

---

[135] 박해정, "새 예배서의 예배학적 가치와 그 발전 방향에 관한 모색," 181.

않고 흘러내리는 땀방울은 지금 나에게 약이 되었음을 느낀다. 감리교신학대학교 신학대학원의 은사이신 박해정 교수의 권유를 받아서 클레어몬트 신학대학에 실천신학 목회학 박사과정에 지원하게 되었다. 처음에는 목회에 엔진을 달아줘서 답답한 마음을 뚫어줄 송곳 같은 것이 필요해서 지원을 했지만, 강의를 들으면 들을 수록 배움은 내 생각을 바꿔 놓았다. 질적 연구를 하며 배움의 무게는 더욱 알차게 되었고, 그동안 깨닫지 못했던 것들이 갈급한 마음에 시원하고 촉촉한 단비가 되었다. 신학대학에서 이론과 학습을 통해 배운 것들을 목회 현장에서 다루기에는 마음처럼 쉽지 않았다는 사실을 단독 목회를 하며 깨닫게 되었다. 도서지역에서 목회를 하며 이러한 나의 마음을 여러 선·후배들에게 솔직하게 털어 놨을 때, 그들은 나보다도 더 먼저 장례예식에 대해서 고민하고 갈등하고 있었음을 알았다. 그래서 함께 장례예식을 위해 자료집을 만들면 좋겠다고 생각해서 소 책자를 만들어 공유하며 혹시 장례가 생기면, 장례예식 때 우리가 만든 자료집을 활용해서 집례해 보자고 했다. 한 두차례 장례를 집례하고 서로 느낌을 나눈 것은, 이 또한 형식에 지나지 않는 다는 생각을 갖게 되었다.

시간이 흐를 수록 내 안에 장례예식에 대한 갈등은 시간이 지날 수록 심화되었다. 이때 만난 클레어몬트 신학대학원의 실천신학 목회학 박사과정은 이러한 갈등의 치유가 되었고, 목회에 변화가 생기게 된 계기였다. 생소한 수업의 내용과 지금까지 들어보지 못한 질적연구 과정은 힘들기도 했지만, 장례예식에서 목회자와 유가족들은 과연 무엇을 느끼고, 장례예식에서 무엇을 경험하는지에 대한 물음이 시작되었을 때에는 장례예식에 대한 관심과 목회의 질이 달라지는 것을 경험하게 되었다. 클레어몬트 신학대학의 실천신학 목회학 박사과정의 김남중 교수는 내가 10년간 도서지역 목회를 하며 배움에 대한 갈급함과 지리적 여건의 어려움으로 인한 모든 갈등들을 해결해 주신 분이시다. 김남중 교수의 돌봄과 배려는 그동안 겪어보지 못한 사랑의 실천이 담긴 섬김이었다. 나는

모르는 것을 남들보다 배나 더 물으며 자료를 찾아서 확인해야 했기에 다소 반응이 늦었고, 다른 동료 목회자들보다 이해가 늦어 뒤따라 갈 때에도 뒤쳐지지 않도록 돌봄을 주시며, 배려해 주신 분이시다. 나는 목회학 박사 과정을 하며 갈등의 요소들이 치유가 되었고, 그 치유로 인해서 목회의 질이 달라지는 변화를 경험했다. 특별히 장례예식에 대해서 질적연구를 함으로 기독교대한감리회의 *새 예배서* 안에 있는 것과 없는 것들을 구별해 냈고, 연구참여자들과 함께한 질적연구의 결과로 장례예식에 대한 소중함을 깨닫게 되었다. 그리고 더 중요한 사실은 장례예식은 불편한 예식이 아니라 치유와 회복이 있고, 소망이 있는 예식이라는 사실을 깨닫게 되었다. 그리고 나처럼 고민하며 갈등을 겪고 있을 목회자들이 있을 것이라는 생각은 본 연구에 열정을 더욱 불어넣어주었다.

목회자는 교회 공동체 안에서 성도들과 함께 더불어 살아가는 존재이다. 목회자가 예배에 대해서 고민하고 갈등할 때, 교회공동체는 더욱 영적으로 성장할 수 있을 것이다. 그리고 예배가 회복되고 살아날 때, 더욱 건강한 공동체가 될 것이다. 교단에서 집필한 *새 예배서*가 있지만, *새 예배서*를 올바르게 잘 활용할 수 있도록 목회자들은 계속해서 배움의 자리를 찾아야 한다. 목회자가 예배의 형식과 보여지는 부분에 집중해서 드리는 예배를 어떻게 하면 하나님을 위한 예배가 되고, 성도들이 그 예배의 자리에서 하나님의 은혜를 체험할 수 있는 예배가 되도록 연구하며 노력한다면, 감리교회뿐만 아니라 모든 교단의 목회자들과 교회 공동체는 교회의 일치를 위해 노력할 것이고, 하나님을 예배하는 것에 대해서는 한 마음 한 뜻이 될 것이라고 생각한다.

부록 A

연구 참여 동의서

(Appendix A: Informed Consent Form)

안녕하십니까? 저는 미국 캘리포니아주에 위치한 클레어몬트 신학대학원(Claremont School of Theology University, 1325 N. College Ave; Claremont, CA 91711)의 실천신학 목회학 박사 과정(D. Min) 중에 있는 김장호 목사입니다. 저는 "애도 중심의 장례예식을 통한 목회 돌봄의 실천적 제안: 기독교대한감리회 새 예배서를 중심으로" 라는 제목의 연구 논문을 진행하고 있습니다. 이 연구는 클레어몬트 신학 대학원의 김남중 교수님의 지도아래 수행되고 있습니다. 논문과 관련하여 교수님과 연락하기를 원하신다면 이메일 (njkim@cst.edu)로 연락하시거나 (+* ***-***-****)로 전화하시기 바랍니다.

만약 연구에 참여하기를 동의하신다면, 귀하는 인터뷰에 약 60 분에서 최대 90 분 정도의 시간에 참여하게 될 것입니다. 인터뷰 진행 과정 동안 인터뷰 내용은 녹음하고 기록할 것입니다. 필요에 따라 2-3 회의 연장된 인터뷰가 진행될 수도 있습니다. 그리고 녹음된 모든 내용과 기록은 논문 연구와 이 논문에 연관된 자료에만 사용될 것이고 반드시 익명으로 사용할 것입니다. 다른 목회자들에게도 인터뷰 내용은 절대 공개하지 않습니다. 귀하는 연구 참여에 어떠한 비용도 지불하지 않습니다. 연구자는 연구에 참여하는 귀하에게 소정의 사례(식사비 혹은 주유비)를 지불할 것입니다. 귀하의 이름, 이메일 등 개인적인 정보는 연구자료가 수집되는 기간 동안만 보관될 것입니다. 또한 개인식별이 가능한 개인 정보(이름, 연락처, 소속 단체나 교회 등)는 공개되지 않습니다. 귀하의 개인정보는 오직 연구목적을 위해서만 사용될 것입니다. 논문에 귀하의 인터뷰 내용이 기재될 때

귀하의 성함과 개인 정보는 모두 익명으로 기재함으로써 귀하의 권익과 개인정보 보호에 최선을 다할 것입니다. 연구를 위한 면담 시간에는 면담 내용이 녹음 및 녹화되고, 필사되는 면담 내용에 대한 비밀을 절대 보장합니다. 연구를 위해서 수집된 귀하의 자료들은 연구 종료 후에도 더 연장된 연구를 위해 사용할 것입니다. 연구 자료는 연구가 종료될 시점인 2022 년 5 월로부터 2 년을 더 보관하여 2024 년 5 월 30 일에 수집된 모든 자료를 분쇄기에서 안전하게 파기할 것입니다.

귀하의 연구참여는 자발적인 것입니다. 귀하는 어떤 질문에도 답변을 거절할 수 있으며 또한 어느 때든지 연구참여를 철회할 수 있는 권리를 가지고 있습니다. 귀하가 연구 참여를 철회할 때, 클레어몬트 신학대학원은 귀하의 결정을 존중합니다. 만약 연구참여를 원하시지 않는다면 단순하게 참여를 철회하시기 바랍니다.

귀하는 이 논문 프로젝트에 참여함으로써 기독교대한감리회의 새 예배서에 애도 중심의 장례 예식을 통한 목회 돌봄의 실천적 제안을 하게 됨으로 그동안 새 예배서에서 지면의 한계상 다루지 못한 것을 보완하는 지침서가 되도록 기여하게 될 것입니다.

만약 귀하가 연구와 관련한 질문이 있거나 귀하의 이메일을 업데이트 할 필요가 있다면 연구자 김장호의 전화번호 ***-****-**** 혹은 이메일 jangho.kim@cst.edu 로 연락 바랍니다. 이 연구는 클레어몬트 신학대학원 기관윤리심사위원회(Institutional Review Board)의 검토를 받아왔으며 이 연구의 연구번호는 (2021-04)입니다.

만약 귀하의 권리에 대한 질문이 있거나 이 연구에 대하여 불만족스러운 점이 있다면 기관윤리 심사위원회 회장, 김두영 박사의 연락처인 ***-****-**** 혹은 viastar@hanmail.net 로 연락할 수 있습니다. 원하실 경우 익명으로 연락할 수 있습니다. 참여해 주셔서 감사합니다.

나는 위에 설명된 정보를 읽었습니다. 질문을 할 수 있는 기회가 있었고 나의 모든 질문에 대한 만족스러운 답변을 얻었습니다. 이 양식에 대한 사본을 받았습니다.

본인은 본 연구자료를 프로젝트가 끝난 후 더 연장된 연구 목적을 위해 2024 년 5 월 30 일까지 보존하는 것에 동의합니다. 예 아니요

연구 참여자의 이름: ____________________________

날짜: ____________________________

연구참여자의 서명: ____________________________

연구참여자의 주소: ____________________________

연구참여자의 이메일: ____________________________

연구참여자의 전화: ____________________________

연구자의 이름: ____________________________

날짜: ____________________________

연구자의 서명: ____________________________

귀하의 기록을 위하여 이 문서의 사본이 귀하에게 제공됩니다.

부록 B: 목회적 돌봄으로써 애도 중심의 장례 예식에 관한 질적연구에 참여한

연구참여자들의 피드백

(Appendix B: Feedback from Study Participants in a Qualitive Research

on a Mourning-Centered Funeral as Pastoral Care)

연구참여자 A	'목회적 돌봄으로써 애도 중심의 장례 예식에 관한 질적연구: 기독교대한 감리회 새 예배서를 중심으로'라는 주제로 연구했다는 작업에 먼저 칭찬과 격려를 한다. 왜냐하면 이 주제는 모든 목회자들이 겪고 있는 너무도 중요한 목회사역 중 하나이기 때문이다. 목사들이 신학교에서 제대로 배우지 못하고 목회현장에서 장례를 집례 할 때 어떻게 해야할지 몰라 당황한다. 지금은 거의 상조사에서 관리를 하기 때문에 예배인도만 하면 되지만 예전에는 목사가 모든 것을 주관해야 하는데 제대로 실습을 해본 적이 없기에 많은 시행착오를 겪을 수밖에 없었다. 염습을 할 때 경험자 옆에서 거들며 배웠던 기억이 있다. 오래전에 학생부 회장으로 뜨겁게 신앙생활을 했던 그 학생의 가정은 위로 누나 넷이 있는 막내아들로 독자였다. 어머니는 원불교신자로 여러 불당을 건축하는데 크게 헌신했던 분이었고, 이 아들외에는 아무도 교회에 나온 적이 없는 불신자 가정이었다. 고3때 감리교신학대학에 가고 싶었던 이 학생은 부모를 설득하기 위해 우수한 성적에도 일년을 더 설득하겠다며 재수를 했다. 그런데 재수를 하는 중에 폐암에 걸렸고 투병 중에 감리교신학대학교에 시험을 보아 합격을 하고 등록까지 마쳤지만 결국 입학을 하지 못하고 하늘나라에 갔다. 이제 막 목회 초년생으로 담임 전도사였던 나는 장례 예식서를 들고 어떻게 해야 될지 몰라 그냥 한없이 눈물만 흘렸던 기억이 있다. 염을 할 때에도 전혀 할 줄 몰랐기에 염을 하는 분 옆에서 시신을 깨끗이 닦아주는 일을 도우며 눈물이 범벅 되었던 기억이 있다. 장례를 마치고 그 가정의 온식구가 교회에 나왔다. 아들이 간 천국에 나도 가야겠다고 하며 원불교를 떠나 기독교 신자가 된 어머니를 따라서 온 식구가 교회에 나온 것이다. 장례식만큼 효과적인 복음전도의 기회는 없다고 생각한다. 믿는 자에게는 영원한 생명의 부활의 복음을 다시 확인하는 자리이며, 믿지 않는 가족이나 친지들에게는 생명의 복음을 전하는 귀한 자리이기 때문이다. 그러나 공감적인 애도를 나누지 않는 형식적인 장례예식은 그 효과가 제대로 나타나지 않는다. 그러므로 애도 중심의 장례예식을 제안하고 효과적인 순서를 제시하고 있는 이 논문의 가치가 참으로 귀하다. 한 교회에서 40년째 목회를 하고 있는 나는 목회적 돌봄으로서의 애도를 공감하고 함께 나누는 일에는 큰 어려움이 없지만 부임한지 얼마 안되는 목회자들에게는 이 부분이 쉽지 않을 것이다. 그런 의미에서 김장호 목사가 제시하는 장례예식서는 큰 도움이 된다고 생각한다.

	바라기는 이 논문의 시도가 한국 감리교회뿐만 아니라 한국 교회의 장례예배에 희망의 빛을 밝히는 촉매역할이 되기를 원한다. 산 자의 하나님을 진정으로 예배하며 유족들에게 주님의 위로가 뜨겁게 전달되고 천국의 소망을 굳게 갖고 주어진 오늘을 후회없이 당당하게 살아가는 용기를 얻는 장례예배가 되기를 바란다. 나아가 형식적인 장례예식서에만 의존하는 예배가 아니라 함께 아파하고 슬픔을 나누며 부활의 소망을 굳게 잡을 수 있는 예배가 이뤄지도록 죽음의 여러 가지 사안에 대해서도 목회적 돌봄으로서의 애도를 공감하며 나눌 수 있는 연구들이 계속적으로 이뤄지길 바란다.
연구참여자 C	김장호 목사와는 같은 섬에서 5년간 함께 좋은 동역자로 목회하였다. 그러면서 서로 간에 목회에 관해서 대화할 때가 많았다. 그러면서 목회에 대한 영적인 고민과 예전에 관한 고민도 함께 나눴다. 그중 가장 많이 나눴던 고민이 장례(葬禮)에 관한 것이었다. 감사하게도 김장호 목사는 함께 고민했던 장례(葬禮)에 대해 연구하였고, 이렇게 논문으로 그 열매를 맺게 되었다. 논문을 읽으면서 연구 참여자로 참여하며 인터뷰 때 나눴던 고민과 열정들이 기억 속에 다시 살아나는 것을 느꼈다. 처음 논문 연구에 나의 인터뷰가 필요하다고 하시는 김목사의 제안에 내가 하는 인터뷰가 무슨 도움이 될까 했었지만, 연구 내용을 정리한 것을 보면서 인터뷰하기를 잘했다는 생각이 들었다. 특히 인터뷰를 진행함에 있어 가까운 사이임에도 너무나도 정중하게 연구자로서의 모습을 잘 보여줬고, 질문의 내용 또한 함께 고민했던 내용을 연구 과제로 삼은 것이 감사할 따름이었다. 그리고 그 결과를 아주 잘 도출하고 있는 것에 상당히 기뻤다. 비록 이번 논문에서는 우리 감리교회의 새 예배서 중 ‘장례식’ 부분에 있어서 부족한 ‘애도’에 관한 연구로만 한정이 되었지만, 다음 연구에서는 감리교회의 장례식이 유족들에게 미치는 영향(선교적 측면과 생활적 측면)이 좀 더 나타날 수 있기를 바란다.
연구참여자 E	논문을 대하면서 젊고 유능한 목회자가 섬 목회를 하며 노인 돌봄의 목회적 관점에서 자긍심을 가지고 열심히 그리고 열렬히 목회하시는 모습을 느낄 수가 있었다. 감리교회 목회자의 열정과 성도를 향한 깊은 사랑과 교회에 대한 하나님의 사랑을 실천하시는 목사님의 모습을 심적으로 공감하면서 이 논문 속에 녹아 있는 그의 열정과 사랑, 헌신, 땀과 수고의 눈물까지도 읽게 되었다. 교회의 예식 절차는 오랫동안 감리교회에서 발행된 예문집에 의지하여 실행되어 왔지만 각자의 목회 현장과 사람들의 삶의 환경에 적용할 수 없는 부분들이 많이 있기에 목회자들은 각자의 체험과 생각을 갖고 예식을 진행하고 돌봄의 사역을 진행할 수밖에 없었다. 그런데 이렇게 현장의 목회자가 깊은 연구와 노력 덕분에 현실의 문제점과 단어들, 순서의 의미와 역사를 연구하고, 대안을 제시해 주어서 정말 고마운 마음이 들었다. 장례예식은 예문에 의지하면서 적당히 오랜 관습의 문화와 뒤섞여 정체성을 찾을 수 없었던 현실에 여러 방면의 목회자들을 만나며 인터뷰하고 특징을 찾아내고, 현 예문집을 연구 검토하면서 현실에 직면한 죽음의 문제, 장례예식의 문제, 유족을 위한 프로그램등을 연구하며 예배에 대한 관점과 예식 절차의 의미등을

	연구함으로 예배와 예식의 문제점들을 지적해 질적 성장을 위한 대안과 예식 순서등을 제시함으로 이 연구가 더 발전되어서 감리교회에서 잘 사용되어 지기를 간절히 바란다. 농어촌 뿐만 아니라 우리나라 전체가 또 전 세계가 노년중심의 사회가 되었음에 죽음의 문제 , 사후세계에 대한 사람들의 관심, 예식 자체가 남아있는 사람들을 위한 전제하에서 진행되는 예식 순서들이 기존 감리교회 예식서와 비교하면서 문제점등을 찾아내고 새로운 대안을 제시하면서 예배는 온전히 하나님께 드리면서, 예식의 순서와 절차등을 통하여서는 유족과 예식에 참여한 자들에게 온전한 위로와 돌봄의 목회 관점에서 연구한 노력들이 꼭 이 시대와 교회들에게 성도들에게 유익이 되기를 간절히 바라는 마음이다. 그리고 시대의 상황에 맞게 장례예식에 대한 관념과 절차등이 변화되어야 한다는 필요성에 이를 위하여 발로 뛰며 사람들을 만나며 사랑으로 섬기며 헌신해 주시고 새로운 대안들의 정당성과 정의를 제시해 주심이 이 논문에 고스란히 묻어 있음에 너무나도 감사를 드린다. 나 역시 농촌교회에서 평균 연령 80대의 성도들 중심으로 목회하는 현실에서 이 논문과 대안들이 꼭 감리교회 뿐만 아니라 한국교회가 사용할 수 있도록 예문으로 집필되어 보급되었으면 하는 간절한 바람을 가져본다. 현실의 문제들을 영적, 질적 성장을 위해 많은 고군분투 애쓰고 수고하신 선구자 목사님께 감사를 드리며 꼭 교단에서 보편적으로 쓰임 받는 열매가 되기를 간절히 바란다.
연구참여자 F	목회를 하면서 가장 힘든 순간이 이 땅의 이별과 새로운 만남의 준비에 관한 장례예식이었다. 감리교단의 여성 목회자로서 처음 장례예식을 준회원 때 준비하면서 많이 당혹스러웠다. 교리중심적인 예문집과 타교단의 장례예식도 특별함이 없다는 것에 실망감을 감출 수 없었다. 모든 예배안에 유가족들을 위한 위로와 애도가 없다는 점이 아쉬웠다. 그래서 장례예식에 관한 이 논문을 읽으면서 많은 공감이 형성되었고, 단숨에 읽게 되었다. 물론 인터뷰를 통해 연구의 목적을 알고 있었지만, 감리교회 장례예식서의 내용은 유족들을 향한 배려가 없을 뿐만 아니라 교회가 유가족과 고인을 위한 교회 공동체의 역할이 없다는 것에 대해서 깊이 공감했다. 특히 예배의 정의를 통해 하나님과 화해되고 구원받았다는 확신으로 영광 드리는 예배 공동체의 응답과 헌신 봉사라는 사실에 입각하여 장례예식은 형식적이며, 입관예식 또한 애도의 시간을 줄 수 없는 타이밍에 대한 지적 또한 크게 공감되었다. 장례예식의 기능이 지극히 교리적이고, 애도와 위로가 많이 결여되어 있다는 사실에 공감하였고, 목회 돌봄과 애도에 관해서도 예문집에 삽입되어 있어야 할 필요성에 목마름이 더해졌다. 그리고 의례적인 예식에서 보다 돌봄과 애도의 예식으로 진보되길 소망하는 마음에서 시작하여 연구 결과에 이르러 성찬예전을 통해 공동체를 하나로 묶어내는 역할과 영적의 의미를 부각시킨 것은 고인을 하나님께 맡기며 유가족을 위로하는 의례에서 더 나아가 예수께서 재림하실 때 부활의 새로운 만남을 준비하는 예배자로 출발하는 좋은 예전으로 사료된다. 무엇보다 감리교단의 새 예배서에서 송영, 교독문 낭독 등은 불필요한 순서라고

	늘 생각해왔었다. 애도의 시간을 갖는 조사와 약력소개등 구체적으로 제시하는 예식 또한 발전 되어야한다고 생각되어 장례예식의 답답함에 대한 갈증을 해결해주는 귀한 연구가 된 것 같아 기쁘고, 본 연구에 연구참여자로 참여할 수 있어서 감사했다. 예배 집례자로서, 장례 유가족 예배자로서 많은 경험을 한 나는 장례예식의 많은 갱신과 변화가 필요하다고 느껴왔기에 이 연구자료가 한국교회에 큰 기여를 하길 소망해본다.
연구참여자 H	인간의 삶에서 중요한 몇 가지가 순간이 있을 것이다. 개인적인 삶에서 저마다 그런 순간이 다르겠지만, 공통적인 순간을 들면, 탄생과 죽음일 것이다. 그리고 탄생은 모두가 어떻게 기뻐해야 하는지 잘 알고 있다. 그러나 죽음이라는 것을 어떻게 대해야 하는지 잘 모르는 것이 사실이다. 죽음을 어떻게 대해야 하는지 모른 채, 수많은 죽음을 마주 대할 때마다 당혹스러운 것이 사실이다. 죽음을 대하는 빈도가 많아도, 적어도 이것은 마찬가지일 것이다. 그래서, 저마다 자신만의 방식을 마련하고 최선을 다해 죽음을 마주대하고 있다. 그러나 그것이 맞는 것인지... 잘 하고 있는 것인지... 항상 의문을 품고 살아간다. 특히, 목사로써, 교인들의 죽음을 마주할 때마다, 당황하지 않은 척하지만, 실제로는 어색하고 당황하는 것이 사실이다. 그래서, ‘죽음을 매뉴얼화 하면 좋겠다’ 라는 생각을 해 본적이 있으나 그것을 쉽게 할 수는 없었다. 그런데 이번 김장호 목사의 논문을 읽고 그것이 가능할 것이라는 생각을 해보았다. 그동안 장례 절차를 기독교 대한 감리회에서 편찬한 예문집을 보면서 따라하였다. 그러나 항상 예문대로 할 수 없는 상황을 맞이하게 되고, 그럴 때마다 능숙한 척하곤 하였다. 목사가 당황하면 장례 절차가 산으로 가버리게 될지도 모른다는 부담감 때문이다. 그럴 때마다 생각한 것은 ‘진짜 유족들을 위로하면서, 장례 절차가 어색하지 않고 은혜롭게 진행되었으면 좋겠다’라는 생각을 한 적이 있다. 특히, 예문에 나와 있는 장례 예식 절차는 기독교인만을 위한, 그리고 신앙생활을 오래한 이들에게 익숙한 것이다. 그래서 신앙생활을 시작한지 얼마되지 않은 이들과 비기독교인들과 함께 장례 예식을 진행하는데 어색함을 느끼는 것이 사실이다. 딱딱한 예배보다는 조금 더 위로에 초점을 맞추는 예배의 형식을 연구하는 것이 좋을 것이라는 생각을 해보았다. 김장호 목사의 논문을 읽고 나와 같은 고민을 하는 목사들이 많다는 것을 알았다. 그리고 그들의 이야기를 듣고 하나로 의견을 모아 새로운 예식을 제안하는 김장호 목사의 노력에 감사를 표한다. 김장호 목사가 의견을 제시한 것처럼 애도의 시간을 충분히 갖고, 정말 주님의 사랑으로 위로하고 있다는 것을 보여줄 수 있는 새로운 예식이 필요하다는 것에 동의하는 바이다. 김장호 목사의 연구에 연구 참여자로서 질적연구라는 것을 처음 접했다. 질적연구는 나에게는 새로운 경험을 하게 해 주었고, 장례 예식에 대해서 더 깊이 돌아보는 시간이었다. 기회가 된다면 질적연구를 통해서 평소에 내가 관심을 가졌던 분야에 다른 목회자들의 경험을 연구해 보고 싶은 도전이 생겼다.
연구참여자 I	아무것도 모르던 햇병아리 전도사 시절에 집례해야 했던 장례예배는 내게 당황스러움 그 자체였다. 무엇을 참고해서 준비해야 하는지도, 내가 맡은 역할이 정확히 무엇인지도 모른 채 갑작스럽게 장례예배 현장에 내던져졌더랬다. 믿음이

	없는 유가족이 대부분이었고, 슬픔이 너무 커서 어떤 말로도 위로가 되지 않을 것 같았다. 그 와중에 예배를 인도해야 했으니 당혹감이 이루 말할 수 없이 컸다. 벌써 몇 년 전이지만 지금 돌아봐도 아찔한 기억이다. 장례 예식을 어떻게 인도해야 하는지에 대한 사전 지식이 없으니 일단 감리교회에서 출판한 예문서를 꺼내들었다. 당시에는 신분 자체도 전도사였던지라 예문서가 제시하는 순서에서 벗어나서는 안 된다는 강박관념이 컸던 것 같다. 그러다 보니 마음을 다해 장례 예식을 인도하기보다는 종교적인 형식에 치우쳐버린 장례가 되지 않았었나 하는 아쉬움이 크다. 존경하는 김장호 목사님의 논문을 찬찬히 읽어보며 그때의 기억이 되살아났다. 그리고 이제야 비로소 깨닫는다. 어찌 보면 내게 주어진 역할은 ‘애도’가 아니었을까. 물론 장례의 절차와 예배 순서도 중요하다. 하지만 유가족들의 마음을 어루만지고 그들의 슬픔을 깊이 이해하며 공감하는 데까지 나아가는 것이 더 중요한 것이라는 사실을 그때는 잘 몰랐다. 장례예배는 장례식장에서 끝나는 것이 아니라 일상으로 돌아온 후에도 여전히 이어지며 유가족의 마음을 돌볼 수 있어야 한다. 그 중요한 사실을 이 논문을 읽으며 다시 배우게 되었다. 특별히 본 논문에서 흥미를 끌었던 주제는 장례예식 중에 성찬예식을 함께 행하는 부분이었다. 적지 않은 세월을 목회자 가정에서 자라면서 많은 장례식을 보아 왔지만, 장례 예식 중에 성찬을 함께 하는 것은 겪어본 적이 없어서 몹시 새로웠다. 죽음만이 가득해 있는 듯이 보이는 장례식장에서 새 소망을 이야기하기에는 성찬만큼 좋은 예식이 없다는 생각도 든다. 다음 기회에 성찬과 장례에 대해 좀 더 심도있게 다루는 연구를 만나게 되기를 소망한다. 앞으로 목회자의 길을 걸으며 치러야 할 장례식이 몇 번이나 될지는 나도 잘 모르지만, 어떤 현장에서 어떤 장례예배를 집전하게 되더라도 ‘애도의 마음가짐’을 기억한다면 모두의 마음에 위로와 평안을 주는 목회자가 될 수 있으리라 생각한다.

참고문헌

Bibliography

국내도서

기독교대한감리회. *감리교 예식규범.* 서울: 기독교대한감리회 총리원 교육국, 1964.

김세광. *예배와 현대 문화.* 서울: 대한기독교서회, 2011.

김영천. *질적연구방법론 Ⅰ: Bricoleur, 2nd ed.* 파주: 아카데미프레스, 2014.

______. *질적연구방법론 Ⅱ: Methods.* 파주: 아카데미프레스, 2013.

박근원. *기독교와 관혼상제.* 서울: 전망사, 1985.

______. *목회와 교회예식.* 서울: 도서출판 진흥, 1997.

박해정. *빛을 따라 생명으로 예수 그리스도와 함께 드리는 예배.* 서울: 도서출판 동연, 2019.

서근원. *공동체는 어디에 있을까?: 우리 시대의 삶과 문화와 교육, 그리고 질적연구.* 파주: 교육과학사, 2013.

신경림, 조명옥, and 양진향. *질적연구 방법론.* 서울: 이화여자대학교 출판부, 2010.

신성호. *교회가 꼭 알아야 할 장례 지침서.* 서울: 요단출판사, 2018.

신앙과 직제 위원회. *예문.* 서울: 기독교대한감리회 홍보출판국, 2002.

신앙과 직제 위원회 ed. *기독교대한감리회 새 예배서.* 서울: 기독교대한감리회 홍보출판국, 2005.

신앙과 직제 위원회 ed. *기독교대한감리회 새 예배서 2nd ed.* 서울: 도서출판 kmc, 2015.

안옥현. *기독교 장례예식의 길라잡이.* 서울: 기독교문서선교회, 2015.

예문연구위원회. *예문 1.* 서울: 도서출판 kmc, 2006.

예배와 예식서 개정특별위원회. *예배와 예식서 Ⅱ.* 서울: 기독교대한성결교회 출판부, 2019.

이상원. *개혁주의적 관점에서 본 기독교 장례문화.* 서울: 도서출판 대서, 2016.

오진탁. *죽음, 삶이 존재하는 방식.* 서울: 청림출판, 2004.

유기웅, 정종원, 김영석, and 김한별. *질적 연구방법의 이해, 2nd ed.* 서울: 박영스토리, 2019.

윤득형. *삶과 함께하는 죽음 슬픔학 개론.* 서울: 도서출판 샘솟는 기쁨, 2015.

총회한국교회연구원. *대한예수교장로회총회창립 100 주년기념 목회매뉴얼 죽음목회.* 서울: 한국장로교출판사, 2018.

총회예식서개정위원회, *대한예수교장로회 예배·예식서 표준개정판.* 서울: 한국장로교출판사, 2019.

한국기독장로회 총회. *희년예배서.* 서울: 한국기독교장로회출판사, 2015.

번역서

Anderson, Herbert & Edward Foley. *Mighty Stories, Dangerous Rituals 예배와 목회상담 힘 있는 이야기, 위험한 의례.* Translated by 안석모. 서울: 학지사, 2012.

Bachmann, C. Charles. *Ministering To The Grief Sufferer 목회적 돌봄을 위한 애도 다루기.* Translated by 최혜란. 서울: 학지사, 2011.

Black, Kathy. *A Healing Homiletic: Preaching and Disability 치유 설교학: 설교와 장애.* Translated by 이승진. 서울: 기독교문서선교회, 2008.

Cole Jr., Allan Hugh. *Good Mourning: Getting through Your Grief 굿모닝: 알렌 박사가 말하는 슬픔 치유.* Translated by 윤득형. 서울: 신앙과 지성사, 2017.

Freud, Sigmund. *Trauer und Melancholie 슬픔과 우울증, 정신분석학의 근본개념.* Translated by 윤희기 and 박찬부. 경기: 열린책들, 2017.

Kornfeld, Margaret Zipse. *Cultivating Wholeness 공동체 돌봄과 상담.* Translated by 정은심 and 최창국. 서울: 기독교문서선교회, 2013.

Long, Thomas G. *The Christian Funeral Accompany Them with Singing 기독교 장례 찬송하며 동행하라.* Translated by 황빈. 서울: 기독교문서선교회, 2017.

Nouwen, Henri J. M. *Our Greatest Gift 죽음, 가장 큰 선물.* Translated by 홍석현. 서울: 홍성사, 2019.

Patton, John. *Pastoral Care An Essential Guide 영혼 돌봄의 목회 본질적 가이드*. Translated by 윤덕규. 서울: 기독교문서선교회, 2011.

Saliers, Don E. *Worship as Theology 임재와 영광에로 나아감 거룩한 예배*. Translated by 김운용. 서울: 예배와 설교 아카데미, 2010.

Stone, Howard W. *Crisis Counselling: Conscience and Care 위기상담*. Translated by 오성춘. 서울: 대한기독교출판사, 1986.

Switzer, David K. *The Dynamics of Grief 모든 상실에 대한 치유, 애도*. Translated by 최혜란. 서울: 학지사, 2019.

White, James F. *Introduction to Christian Worship(Revised Edition) 기독교 예배학 입문.* Translated by 정장복 and 조기연. 서울: 예배와 설교 아카데미, 2005.

Willimon William H. *Worship as Pastoral Care. 예배가 목회다*. Translated by 박성환 and 최승근. 경기: 도서출판 새세대, 2017.

____________________. *Pastor: The Theology and Practice of Ordained Ministry. 21세기형 목회자*. Translated by 최종수. 경기: 한국기독교연구소, 2004.

Wolfelt, Alan D. *The Handbook for Companioning the Mourner 애도의 여정에 동반하기 사별 돌봄의 핵심 11 가지*. Translated by 윤득형. 서울: 도서출판 kmc, 2021.

학술지 논문

김동영. "상실과 애도 그리고 돌봄에 대한 이해: 목회신학적 관점에서." *신학논단* vol.79 (March 2015): 125-59.

김병석. "죽음에 관한 실천목회." *신학과 실천* vol.63 (February 2019): 73-95.

김세광. "한국 기독교 장례 예전의 차별화된 핵심 가치에 관한 연구." *신학과 실천* vol.54 (May 2017): 61-87.

김순환. "한국교회 장례예식의 재고와 대안적 실제 모색." *신학과 실천* vol.58 (February 2018): 65-86.

김진영. "애도 과정의 목회상담적 이해." *목회와 상담* vol.15 (November 2010): 122-49.

김형락. “의례적 기능과 목회적 돌봄의 관점으로 보는 기독교 장례예식의 구성.” *신학과 실천* vol.61 (September 2018): 117–46.

박성환. “임종예배와 목회 돌봄.” *복음과 실천신학* vol.44 (August 2017): 79–107.

박종환, “먹고 기도하고 사랑하라: 고대 그레코로만 장례식사(Refrigerium)를 통해 본 음식과 공동체의 형성.” In 제 59 회 한국실천신학회 정기학술대회, 인천, 2016.

박해정. “새 예배서의 예배학적 가치와 그 발전 방향에 관한 모색.” *신학과 세계* vol. 59 (July 2007): 156–84).

손운산. “목회, 애도의 과정, 돌봄의 목회(12).” *기독교사상 vol. 648* (December 2012): 230–40.

안선희. “한국기독교 장례예식 갱신의 방향성.” *신학과 실천 vol.36* (September 2013): 135–57.

______. “장례예식을 넘어 죽음의례로.” *신학과 실천 vol.63* (February 2019): 7–37.

______. “죽음 교육의 장, 장례예식.” *기독교사상 vol. 745* (January 2021): 34–43.

이창규. “사별의 슬픔에 대한 현상학적 이해와 신앙공동체를 통한 목회 돌봄과 상담–크리스천 사별 여성들의 경험을 바탕으로.” *한국기독교신학논총* vol.67, no.1 (2017): 305–36.

정일권. “중년 기독 여성이 사랑하는 대상의 상실로 인해 겪는 우울증 회복을 위한 목회 돌봄에 관한 연구: 상실과 애도의 관점을 중심으로.” D.Min. Project, Claremont school of theology, 2019.

웹 정보

KOSIS 국가통계포털. “통계청 2020 년도 통계발표자료.” Accessed March 02, 2021. https://kosis.kr/index/index.do.